संस्कृत पाठ माला।

भाग १९ वाँ।

लेखक तथा प्रकाशक,

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

प्रथमवार.

संवत् १९८४, शक १८४९, सन १९२७

मूल्य पांच आने

वेदका अभ्यास !

इस भागसे वेदका अभ्यास प्रारंभ किया जाता है। यदि पाठकोंके पूर्वके संपूर्ण भाग अच्छी प्रकार तयार हुए हों, तो आगेकी पढाई उनके लिये कठिन नहीं होगी। इस लिये निवेदन है कि यदि पूर्वके कुछ भाग पुनः देखने हों तो देखकर ही आगेका अभ्यास प्रारंभ कीजिये। पहिली बुनियाद ठीक बननेके बाद ही उसपर रचा हुआ मकान ठीक प्रकार खडा रह सकता है। हमने तो अति सुगम रीति इस पुस्तकमें रखी है जो विना यत्न पाठक समझ सकेंगे। तथापि रीति कितनी भी सुबोध क्यों न हो पाठकोंके प्रयत्न की आवश्यकता तो होती ही है। इसलिये प्रार्थना है कि पाठक अपना प्रयत्न करें और इस पद्धतिसे लाभ उठावें।

स्वाध्याय मंडल
औंध (जि. सातारा)
१८—८—२७

लेखक,
श्री० दा० सातवळेकर.

मुद्रक तथा प्रकाशक- श्री० दा० सातवळेकर,
भारत मुद्रणालय, औंध (जि० सातारा)

संस्कृत पाठ माला।

भाग उन्नीसवाँ।

पाठ १

वेदकी पढाईके लिये शब्दोंकी सिद्धि कैसी होती है यह जानने की अत्यंत आवश्यकता है। धातुसे प्रत्यय लगकर शब्द बनते हैं, इस विषयमें इससे पूर्व बताया जा चुका है। शब्दमें धात्वर्थ प्रधान होता है, इसीको यौगिक अर्थ कहा जाता है। धातु के अर्थ की प्रधानता यौगिक अर्थ में होती है। जो शब्द एक ही दिखाई देता है वह भी अनेक प्रकारसे वेदमें सिद्ध हुआ होता है, इस लिये एक ही शब्दके अनेक अर्थ वेदमें होते हैं और लौकिक संस्कृतमें भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसको कुछ कल्पना पाठकों को देने के उद्देश्यसे यहां कुछ शब्द सिद्ध करके बताते हैं-

"असुर"।

यह असुर शब्द ही प्रथम देखिये। सबसे प्रथम यह शब्द नञ्तत्पुरुष है ऐसा दिखाई देता है जिसका विग्रह-

न सुरः असुरः।

"जो सुर नहीं वह असुर" समझना योग्य है। यह शब्द "अ+सुर" ऐसा लिखना योग्य है।

यह अर्थ वेदमें होगा तो बहुत ही अल्प स्थानों पर है। यहअर्थ आधुनिक ग्रंथोंमें बहुत प्रचलित है वेदमें इसी शब्दके अन्यान्य अर्थ प्रचलित हैं जो हम इसी पाठमें आगे देते हैं—

❀

असु + रः = असून् राति ददाति।

जो (असु) प्राण (राति) देता है, जो दूसरोंको प्राणशक्ति देता है उसका नाम असुर है। असुका अर्थ है जीवनशक्ति, उसका प्रदान करनेवाला परमात्मा है इसलिये उसका नाम असुर है। यह शब्द "असु+ र" ऐसा लिखना चाहिये। इसके उदाहरण देखिये-

१ स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः = (नः) हमें (असुरः पूषा) जीवन शक्ति देनेवाला पोषक ईश्वर (स्वस्ति) कल्याण (दधातु) देवे। (ऋ० ५। ५१। ११)

२ असुरः पिता नः =(नः) हम सबका (पिता) जनक (असु-रः) जीवन देनेवाला ईश्वर है। (ऋ० ५। ८३। ६)

३ जनानां यो असुरो विधर्ता =(जनानां)लोगोंका जो जीवन दाता ईश्वर(विधर्ता)विशेष धारण करनेवाला है। (ऋ०७।५६।२४)

इन मंत्रों में असुर शब्द के ये अर्थ पाठक देखें। असुर शब्दका तीसरा अर्थ(असुषु रमते)असु अर्थात् प्राणोंमें जो रमता है, यह है। राक्षसवाचक असुर शब्द जिन मंत्रोंमें होता है उस समय यह अर्थ प्रधानतया होता है, क्यों कि जो अपने शारीरिक प्राणकी सजावट के लिये ही प्रयत्नशील होते हैं।

असुरहा सपत्नहा। ऋ. १०। १७०। २

" (असुरहा) राक्षसोंको मारनेवाला (सपत्नहा) शत्रुओं को मारनेवाला " इत्यादि प्रसंगोंमें असुर शब्दका अर्थ राक्षस है, ऐसे स्थानों में असुरका अर्थ जो सबसे प्रथम दिया है वह भी यहां लिया जा सकता है।

" अस् " धातुका अर्थ " दूर फेंकना " है। इससे भी (अस्यति इति असुरः) जो वीर बाणोंको शत्रुपर दूर फेंकता है वह असुर अर्थात् शूरवीर है। यह अर्थ भी वेद में कई स्थानों में है, इसका अर्थ शूरवीर होता है।

एकही असुर शब्दके इस प्रकार तीन अर्थ होते हैं और और भी अधिक अर्थ होने संभवनीय हैं। इन अर्थोंका नाम यौगिक अर्थ है क्यों कि इन सब अर्थोंमें धातुके मूल अर्थकी प्रधानता होती है।

शब्दोंके अर्थोंके तीन भेद होते हैं (१)एक यौगिक अर्थ, (२) दूसरे योगरूढिक अर्थ और (३) तीसरे केवल रूढि अर्थ। इनमें रूढिके अर्थ भाषामें प्रसिद्ध हैं । हाथी, घोडा, गाय आदि शब्द रूढिके हैं, इनका उच्चार करते ही विवक्षित जानवर की कल्पना सन्मुख आती है। इस शब्द का रूढार्थ यह है, यह हरएक जानते ही हैं।

परंतु संस्कृत में " अश्व " शब्द घोडेका वाचक होता हुआ भी मूल अर्थका बोध करता है जैसा (अश्नुते अध्वानम्) अर्थात् "जो मार्गको खा जाता है वह अश्व है" जिसको भाषामें घोडा कहते हैं। इसलिये अश्व शब्द रूढा अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ भी यौगिक अर्थ को बताता है । इसी प्रकार " पाचकः " (पकाने-वाला, रसोईया) आदि बहुत शब्द हैं। इनको योगरूढी शब्द कहा जाता है। ये रूढ शब्द भी हैं और यौगिक भाव भी बताते हैं।

केवल यौगिक शब्द कैसा विलक्षण अर्थ बताते हैं इसके उदा-हरण इससे पूर्व स्थलमें दिये ही हैं । ये वेदके यौगिक और योग रूढिके शब्द संस्कृत भाषामें पूर्ण रूढिके शब्द बने हैं। रूढिके शब्द बननेपर भी उनका मूल यौगिक भाव बिलकुल हटा नहीं है। इसीलिये संस्कृत भाषाके प्रायः सभी शब्द यौगिक हैं ऐसा कई व्याकरणाचार्य और प्रायः सभी निरुक्ताचार्य मानते हैं और वेद का अर्थ करने के समय इसी शैलीका अनुसरण करते हैं ।

वेदका अर्थ करने वालों को या वेदका पठणपाठन करनेकी इच्छा करने वालों को इस प्रकार शब्दोंके मूल अर्थ जाननेकी शक्ति अपने अंदर बढानी चाहिये । क्योंकि इसीसे वेदका अर्थ जाननेकी संभावना है अन्यथा वेदका गूढार्थ जानना असंभव है।

पाठ २

रामायणम् ।

श्रीरामचंद्रस्यादेशानुसारेण सर्वेऽपि वानरयोधा दक्षिणां दिशं प्रतस्थिरे। महेन्द्रं अथ पर्वतं संप्राप्य रामः शिखरमारुरोह। सह्यं मलयं च समतिक्रम्यानुपूर्व्येण सर्वे समुद्रमासेदुः। धौतोत्पलां च वेलां स्पृष्ट्वा राम उवाच "इयमत्र प्राप्ता पूर्वोपस्थितैव चिन्ता। तदिह प्रस्तूयताम् मन्त्रः।" इति।

सुग्रीवस्तदा सेनां तीरे न्यवेशयत्। सागरसमीपस्थितं तत्सैन्यं द्वितीयः सागर इव विरराज। "सागरश्चाम्बरप्रख्यः, अंबरं च सागरोपमम्। सागराम्बरयोर्मध्ये न कोऽपि विशेषो दृश्यते।" इति वानराः परस्परं वदन्तस्तत्र सर्वेऽपि तं सागरं प्रशशंसुः।

अत्र लंकायां रावणस्तु सुहृदामसन्मानात्सीताकाममोहितो भूत्वा च पापो राक्षसः कृशत्वं प्राप्तः। अतीते च काले सभां अकारयत्। तदा रावणस्य मंत्री महापार्श्वो महाबलः तं प्रोवाच– "हे रावण! शत्रून् मूर्ध्न्याक्रम्य सीतया रमस्व. कस्त्वां प्रतिषेद्धुं शक्नोति। अतोऽलं विचारेण।" इति।

रावणस्तु तमकथयत्– "पुरा प्राप्ताद्ब्रह्मणः शापाद्भीतोऽस्मि। स शाप एवमासीत्– यदि बलादन्यां नारीं गमिष्यसि मूर्धा ते शतशो भेत्स्यतीति – अतएव बलात्सीतां शयने नारोहये। रामस्तु मे बलं जानात्येव। अतः किं करोमीति चिंतये।"

तदा बिभीषणः प्रत्युवाच– "धर्मानुवर्तिना तेन रामेण सह त्वया वैरं कर्तुं न योग्यम्। अतो दीयतामस्य सीता। बंधुत्वात् प्रसादये

त्वाम् । कुरुष्व मम वचनम् । न्यायेन यो राजकार्याणि करोति स एव निश्चितार्थमतिः पश्चान्न सन्तप्यते । " इति ।

रावणस्तु कालप्रेरितो बिभीषणं हितं ब्रुवन्तमब्रवीत्— "बिभीषण ! त्वं तु शत्रुसेवी स्वार्थप्रयुक्तः सन् एवं भाषसे न त्वादृशेष्वनार्येषु सौहृदं संभवति । योऽन्य एवं ब्रूयात् अस्मिन्नेव मुहूर्ते स न भवेत् एव । हे कुलपांसन ! त्वां तु धिक् एवास्तु । नात्र तिष्ठ, गच्छान्यत्र कुत्रचित् । " इति ।

न्यायवादी बिभीषणस्तु चतुर्भीः राक्षसैः सह तदा गदापाणिर्भूत्वा उदतिष्ठदब्रवीच्च रावणं— " हे रावण ! न स्थितोऽसि धर्मपथे, भ्रान्तो ऽसि । अनेनाधर्ममार्गेण गच्छन्नाशमेव शीघ्रं गमिष्यसि । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः । अतोऽहं गच्छामि त्वं आत्मानं स्वकीयां पुरीं च यथासुखं रक्ष । "

इत्येवमुक्त्वा बिभीषणो रामस्य समीपमाजगाम । चतुर्भिः सह राक्षसैरागच्छन्तं बिभीषणं दृष्ट्वा सुग्रीव उवाच-"पश्यैष राक्षसोऽस्मानेव हन्तुमत्राभ्येति । " इति ।

बिभीषणस्तु तत्रागत्य नातिदूरे व्यतिष्ठत उवाच च- "दुर्वृत्तस्याहं रावणस्यानुजो बिभीषणः । स तु मे हितमप्युक्तं न प्रतिजग्राह, दासवच्चाहं तेनावमानितः । अतः पुत्रदारांश्च त्यक्त्वा राघवं शरणमागतोऽस्मि । निवेदयत मां तस्मै सर्व लोकशरण्याय रामाय " इति ।

सुग्रीवस्तु राममब्रवीत्—" अतर्कितः शत्रुः समयं लब्ध्वा अस्मान्निहन्यात् । अन्तर्धानगता ह्येते राक्षसा अविश्वसनीयाः । न तेषां विश्वसेत् । " इति ।

श्रुत्वैतद्रामः सुग्रीवमुवाच— " परमर्षिणा कण्डुना पुरा गाथा प्रकीर्तिता यत्र तेन उक्तम्— शत्रुमपि दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यात् । आर्तो वा यदि वानार्तः परेषां शरणं

गतोऽरिः प्राणानपि परित्यज्य कृतात्मना वीरेण रक्षितव्यः । अत आनयैनं बिभीषणमत्र। मया दत्तं अस्याऽभयं। असौ बिभीषणो भवतु स्वयं वा रावणो भवतु।" इति।

सुग्रीवस्तदा प्रत्युवाच — "ममाप्यन्तरात्मा बिभीषणं शुद्धं वेत्ति। अनुमानाच्च भावाच्चासौ सर्वतः सुपरीक्षितः। सखित्व-मभ्युपैतु तस्माद् बिभीषणः। इति।"

बिभीषणस्ततः सन्नतः सहानुचरो रामसमीपमुपसृत्योवाच-भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं सुखानि च" इति।

रामस्ततो राक्षसानां बलाबलं तं पप्रच्छ। सोप्याख्यातुमुप-चक्रमे— "वरदानात्स्वयंभुवः सर्वभूतानामवध्योऽयं दशग्रीवः। रावणान्तरो मम ज्येष्ठश्च भ्राता कुम्भकर्णो युधि शक्रप्रतिबलः। रावणस्य च सेनापतिः प्रहस्तो नाम विश्रुतो येन कैलासे मणिभद्र पराजितः। इन्द्रजित्तु पुत्रो रावणस्य बद्धगोलांगुलित्रोऽवध्य-कवचश्च संग्रामेऽस्ति। महोदर-महापार्श्वा-कम्पनाश्चास्यानीकपा लोकपालसमाः। विद्यन्ते चास्य रक्षसां दशकोटिसहस्राणि सैन्ये।" इति।

श्रुत्वैतद् विभीषणवचो रामेण दशग्रीवं हत्वा विभीषणाय राज्य-दानं तत्रैव प्रतिज्ञातम्। समुद्राच्च जलमानीय लक्ष्मणहस्तेन रक्षसां राजेति तत्रैव चाऽसौ बिभीषणोऽभिषिक्तः।

ततो रामो अप्रमत्तः नियमं पालयन् कुशास्त्रीर्णायां सागर-वेलायां तिस्रो निशाः प्रतिशिश्ये।

तदा वानरसैन्यस्य प्रस्थानाय नलोऽपि वानरः तत्र सेतुं कर्तुं प्रचक्रमे। वानराः पादपान् बभञ्जुस्तान् तत्रानयामासुश्च। सागर-पूरणार्थं तैः पर्वतवत्प्रस्तरा अप्युत्पाद्यन्ते। प्रक्षिप्यमाणैस्तैर्वृक्ष-प्रस्तरादिभिः सहसा सागरजलमुद्धृतम्। रामस्याज्ञापुरःसरै-र्वानरै प्रथमेनाह्ना चतुर्दश योजनानि सेतुबंधनं कृतम्। पञ्चभि-

स्त्वहोभिः सेतुः संपूर्णः शुशूभे । असौ सेतुर्दशयोजन-विस्तीर्णः शतयोजन आयतश्चासीत् । कोटिसहस्राणि वानराणां सेतुं बध्वा सागरस्य पारं जग्मुः । वानरयूथपास्ततो लंकायां भेरीमृदंगशब्दं शुश्रुवः । अमृष्यमाणाश्च तद्घोषं स्वयमपि घोषव-त्तरं विनेदुः । प्लवंगगर्जितं च तद्राक्षसैरपि श्रुतम् ।

ततोऽरिंदमौ रामलक्ष्मणौ लंकामासेदुः । न्यविशन्त च लंकाम् । रामलक्ष्मणावुत्तरं द्वारं रुरुधतुः । नीलमैन्दद्विविदाः पूर्वं द्वारम्, अंगदश्च दक्षिणं, पश्चिममपि हनूमान् रुरुधे । मध्यमे गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सुपर्णपवनादिभिर्वानरैः । सहजा-म्बवांस्तु सुषेणो रामस्य पश्चिमेन तस्थौ । एवं द्रुमपाणिभिर्वानरैर्लंका वायुनाऽपि दुष्प्रवेशा सर्वतः संवृता । ततो रामोऽगदं दशग्रीवं प्रति प्रेषयामास । संदिदेश च— "येन बलेनाधममायया सीतां हृतवानसि तब्दलमधुना दर्शय । अराक्षसं लोकं कर्ताऽस्मि यदि नाभ्येषि शरणं मां सीतामादाय । धर्मात्मा विभीषणश्च ध्रुवं लंकैश्वर्यं प्राप्नोति । न हि क्षणमपि शक्यमधर्मेण राज्यं त्वया भोक्तुम् । " इति ।

रामप्रेषितोऽगदोऽपि रावणं ददर्श सामात्यम् । रामवचनं च तं श्रावयामास । तच्छ्रुत्वा सरोषं रावणः शशास— " वध्यता-मयमिति ।" दीप्ताग्निरिव रजनीचरास्तं जगृहुः । अंगदोऽपि बलं दर्शयितुं स्वयमेवात्मानं ग्राहयामास । पश्चाद् बाहुद्वयासक्तांश्च तान्राक्षसानादायोत्पपात । तद्वेगेन निर्धूताश्च ते भूमौ निपतिताः । वालिपुत्रोऽगदोऽपि सत्वरं रामपार्श्वमुपागतः ।

समासाः

१ वानरयोधाः = वानराणां योधाः ।

२ पूर्वोपस्थिता = पूर्वं एव उपस्थिता ।

३ सागरसमीपस्थितं = सागरस्य समीपम् । सागरसमीपे स्थितं ।

४ कालप्रेरितः = कालेन प्रेरितः।
५ शत्रुसेवी = शत्रुं सेवते इति।
६ स्वार्थप्रयुक्तः = स्वार्थेन स्वार्थाय वा प्रयुक्तः।
७ गदापाणिः = गदा पाणौ यस्य सः।
८ अधर्ममार्गः = न धर्मः अधर्मः। अधर्मस्य मार्गः।
९ धर्मपथः = धर्मस्य पथः।
१० अविश्वसनीयः = न विश्वसनीयः।
११ परमर्षिः = परमश्चासौ ऋषिश्च।
१२ वृक्षप्रस्तरादयः = वृक्षाश्च प्रस्तराश्च वृक्षप्रस्तराः। ते आदिः येषां ते वृक्षप्रस्तरादयः।
१३ सेतुबंधनं = सेतोः बंधनं।
१४ दीप्ताग्निः = दीप्तश्चासौ अग्निः।

शब्द।

आदेश = आज्ञा
योधः = वीर
प्रतस्थिरे = चले
आसेदुः = प्राप्त हुए
अंबरं = आकाश
शत्रुसेवी = शत्रुका आश्रय करने वाला
कुलपांसन = कुलका कलंक
अप्रमत्त=उन्मत्त न होता हुआ

दुर्वृत्त = दुराचारी
अनुज = छोटा भाई
अतर्कित= जिसकी परीक्षा नहीं हुई है।
अंतर्धान = गुप्तता
कृतात्मा = आत्मिक बलसे युक्त
आर्त = दुःखी
पादप = वृक्ष

पाठ ३

वेदके शब्दोंके विषयमें थोडासा इससे पूर्व कहा, अब और थोडासा इस पाठमें कहना है। इस पाठके लिये हम "इन्द्र" शब्द लेते हैं-

इन्द्र ।

इस शब्दकी उत्पति कई प्रकार मानी हुई है। ऐतरेय उपनिषद में-

इदं+द्र = इन्द्र

(इदं) इसमें (द्र) सुराख करनेवाला, इसका भेदन करनेवाला इसको तोडने मोडनेवाला। शरीरमें यह इन्द्र इन्द्रियोंके स्थानमें सुराख करता है, इस शरीरका भेदन करके अपने कार्य के लिये जैसे चाहे वैसे द्वार बनाता है, इसलिये इस आत्मा का नाम इन्द्र है।

बिजुली भी इन्द्र कहलाती है इसलिये कि वह जहां गिरती है उसको छिन्न भिन्न करती है। उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में दिये इन्द्रके ये अर्थ बडे मनन करने योग्य हैं। इन ग्रंथोंमें लिखा है कि पहिला शब्द "इदं-द्र" था, जिसका सुगम रूप "इन्द्र" बना है। यह यौगिक अर्थ देखनेकी पद्धति वेदाभ्यासीको विचार करने योग्य है। इन्द्र शब्दका दूसरा अर्थ-

इन् + द्र

(इन्) शत्रुओंका (द्र) विदारण करनेवाला, शत्रुका नाश करनेवाला, यह है। इन्द्र और राक्षसोंके युद्धोंका वर्णन वेदमें बहुत स्थानों में है और हरएक स्थान में इन्द्र का विजय और राक्षसों का पराजय लिखा है। इस प्रकार यह अर्थ भी सार्थ प्रतीत होता है। इन्द्र शब्द का तीसरा अर्थ-

इदं + दर्शनं = इन्द्र

(इदं) इसका दर्शन करता है अर्थात् यह देखता है, इस कारण इस का नाम इन्द्र है। इस जगत् का द्रष्टा आत्मा है, वह जगत् को देखता है इसलिये उसको इन्द्र कहते हैं। यहां "दर्शन" शब्दका पहिला टुकडा "दर्" ही रहा है, शेष शब्दभागका लोप होगया और "इदं + दर = इदं + द्र = इन्द्र" इस क्रमसे यह शब्द बना है। इन्द्र शब्दका चतुर्थ अर्थ-

इन्धे भूतानि

"जो सब भूतों को प्रकाशित करता है" वह सबका प्रकाशित करनेवाला सूर्य, विद्युत् या परमात्मा इन्द्र है। इस प्रकार इस शब्दके अनेक अर्थ होते हैं, परंतु सबके सब अर्थ यहां देनेकी आवश्यकता नहीं है अब इस शब्दके कुछ उदाहरण देते हैं-

इन्द्रं विश्वा अवीवृधन् समुद्रव्यचसं गिरः।
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्॥ ऋ० १।११।१

जो (रथीनां रथीतमं) रथियोंमें श्रेष्ठ रथी और (वाजानां पतिं) बलोंका स्वामी है और जो (सत्पत्तिं) उत्तम स्वामी है तथा (समुद्र-व्यचसं) समुद्रके समान विस्तृत, व्यापक (इंद्रं) प्रभु है उसकी (विश्वाः गिरः) हमारी सब वाणियां (अवीवृधन्) स्तुति करती हैं। अर्थात् ऐसे शत्रुनाशक समर्थ प्रभुकी हम स्तुति करते हैं। तथा-

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते।
त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम् ॥२॥ ऋ० १।११।२

हे (इन्द्र) प्रभो! हे (शवसः + पते) बलके स्वामी! (ते-सख्ये) तेरी मित्रतामें रहकर हम (वाजिनः) बलवान बनकर (मा भेम) डरते नहीं। (जेतारं) शत्रुका विजय करनेवाले और (अ-पराजितं) कभी पराजयको न प्राप्त होनेवाले (त्वां) तुझे हम (अभि-प्रणोनुमः) नमन करते हैं।

इद्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः।
अस्माकमस्तु केवलः॥ ऋ० १ । ७ । १० ॥

(वः जनेभ्यः) आप लोगोंके लिये (विश्वतः परि) सबके ऊपर (इन्द्रं हवामहे) प्रभुकी प्रशंसा करते हैं। वह प्रभु (अस्माकं) हमारा ही केवल बनकर (अस्तु) रहे।

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री।
अहन्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्॥ ऋ०१।३३।१

(इन्द्रस्य) इन्द्रके (वीर्याणि) पराक्रम (नु) निश्चयसे (प्रवोचं) मैं कहता हूं (यानि) जो (प्रथमानि) पहिले पराक्रम (वज्री) वज्र लेनेवाला वीर (चकार) करता रहा। उसने (अहिं) शत्रुका (अहन्) वध किया (अपः अनुततर्द) जल को फैलाया और (पर्वतानां) पर्वतोंसे (वक्षणाः) नदियां (प्र अभिनत्) भेदन करके चलाई।

इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शृंगिणो वज्रबाहुः।
सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता बभूव॥
ऋ० १ । ३२ । १५

(वज्र-बाहुः) वज्र हाथमें पकडनेवाला (इन्द्रः) प्रभु (यातः अवसितस्य) जंगम और स्थावर का तथा (शमस्य शृंगिणः च) शांत और सींगवालों का (राजा) राजा है। (स राजा इत् उ) वह राजा ही निश्चयसे (चर्षणीनां) प्रजाओंका (क्षयति) निवास करता है। (अरान् नेमिः न) आरे जैसे रथचक्रकी नाभीके साथ होते हैं उस प्रकार (ताः परि बभूव) वह प्रजाएं उसके चारों ओर रहती हैं।

इस प्रकार पाठक इन्द्रके मंत्रोंका विचार करें। इन्द्र देवताकी कल्पना इस प्रकार हो सकती है और मंत्रोंका इस प्रकार पाठ करके पाठक बहुत लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

पाठ ४

रामायणम् ।

ततः कृत्स्नं प्राकारपरिखान्तरं वानरीकृतं सर्वे राक्षसा ददृशुः। रामश्च मनसैव पीडयमानां सीतां जगाम । क्षिप्रमाज्ञापयामास च वानरान् द्विषतां वधाय । तेऽपि वानरास्तृणपांसुपर्वताग्रैः परिखां पूरयन्तो लङ्कां ममन्थुः। रावणोऽपि राक्षसानां सैन्यनिर्याणमाज्ञापयामास । ततस्तेषां संग्रामो देवासुरसंग्राम इवाऽतिघोरः समपद्यत । राक्षसानां वानराणां च मांसशोणितकर्दमः संबभूव । रात्रिश्च प्रवृत्ता, तदा निशायुद्धमभूत्। राक्षसाः प्लवगान् भक्षयन्तः परिपेतुः। युद्धे बलिनो वानरा राक्षसीं चमूमक्षोभयन् । तदा भूमिः शोणितस्रावकर्दमा बभूव ।

ये तु राक्षसा रामस्याभिमुखे युद्धार्थं स्थितास्ते सर्वे रामशरताडिता मृताः । इन्द्रजित्तु वालीपुत्रेणांगदेन हताश्वो हतसारथिर्भूत्वा तत्रैवान्तरधीयत । तदा च सर्वे वानरा वालिपुत्रं तुष्टुवुः अन्तर्धानगतस्तु रावणपुत्र इन्द्रजिदशनिवर्चसो बाणान्मुमोच । अन्तर्धानगतेन तेन चोक्तम्– "शक्रोऽपि मामेवमनालक्ष्यं युध्यमानमासादितुं न शक्तः । किं पुनर्युवाम्, एष वां यमसादनं नयामि । " इति । एवं तौ रामलक्ष्मणौ शरशल्याचितौ प्रकम्पितौ जगत्यां निपेततुः। प्रथमं रामः पपात विद्धो रावणिना येन पुरा शक्रो जितः। एवं पतिते रामे विजयं प्राप्ते च राक्षसे हनूमत्प्रमुखाः सर्वेऽपि वानरा अन्वशोचन्त । राक्षसान्हर्षयन् रावणपुत्र इन्द्रजिल्लंकां पुरीं प्रविवेश। ततः सीतां त्रिजटया सह पुष्पकमारोप्य विमानं चालयामास रावणः । घोषयामास च " हतौ रणे रामलक्ष्मणौ " इति ।

विमानेन गत्वाऽपि सीता सर्वान्निपतितान्ददर्श। शरतल्पगतौ च रामलक्ष्मणौ दृष्ट्वा दुःखार्ता सीता करुणं विललाप– " उत्सादितं कुलं त्वया, कैकेयि! कलहशीलया। हा हताऽस्मि विधवा। ममैवानार्याया हेतोः सागरमुत्तीर्य रामो गोष्पदे हतः। रामस्योपरि मां क्षिप्रं घातय, रावण! समानय पत्ना पतिम्।" इति।

त्रिजटा तु राक्षसी परिदेवयमानां सीतामब्रवीत्– " जीवति ते भर्ता। मा विषादं कृथाः। तथाहि वैदेहि! नेदं दिव्यं पुष्पकं विमानं त्वां धारयेद्यद्येतौ गतजीवितौ। नेमौ रणे सेन्द्रैरपि सुरासुरैः शक्यौ जेतुम्।" इति। एतस्मिन्नंतरे पुष्पकं लंकां विमानमागतम्।

ततो भयाविष्टं सुग्रीवं विभीषणोऽब्रवीत्– " अलं त्रासेन। निगृह्यतां बाष्पवेगः। एवं प्रायाणि युद्धानि। नास्ति नैष्ठिको विजयः। सभाग्यशेषताऽस्माकमस्त्येव यत एतौ घोरेण शरबन्धेनैव बद्धौ दशरथात्मजौ, नैतो मृतौ।" इति।

अन्तरे तु रामः स्थिरत्वात्सत्त्वयोगाच्च सलक्ष्मणः प्रत्यबुध्यत। राघवौ नीरुजौ दृष्ट्वा वानरयूथपाः सिंहनादं विनेदुः पुनश्च युद्धकामा लंकाद्वाराण्युपाजग्मुः।

रावणो नदतां वानराणां शब्दं श्रुत्वा राक्षसानाज्ञापयामास– " ज्ञायतां किमेतत्" इति। ते तु राक्षसाः राघवौ शरबंधेन विमुक्तौ दृष्ट्वा विषेदुः। धूम्राक्षो नाम राक्षसो हनूमन्तं गदया मस्तके प्राहरत्। हनूमानपि तस्य शिरसि महान्तं प्रस्तरमपातयत्। तस्मिन्राक्षसे मारुतिना हतेऽपरोऽपि वज्रदंष्ट्रो नाम राक्षस आगतः सोऽगदेन निपातितः। ततः सेनाध्यक्षेण प्रेषितोऽकम्पनो नाम राक्षसः आगतः स मारुतिना हतः। ततः सेनापतिं प्रहस्तं स्वयं वृक्षमुत्पाट्य नीलस्ताडयामास। विधनश्च कृतोऽसौ नीलेन

वाहिनीपतिः। सोऽपि नीलं मुसलेनाजघान ललाटे। अत्रान्तरे नीलेन प्रहिता शिला प्रहस्तस्य शिरो बिभेद। हते च प्रहस्ते स्वयं राक्षसराड् रावणो निर्ययौ। तमागतं दृष्ट्वा रामो विभीषण-मुवाच– "अहो! दुष्प्रेक्ष्यो रावणो दीप्तमहातेजा आदित्य इव रश्मिभिः। दिष्ट्या पापात्मा दृष्टिपथं गत" इति।

ततो रामो रावणं अभ्यद्रवत्। तदा हनूमांस्तु तं प्रार्थयामास– "पृष्ठं मे समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि।" इति। रामस्तथा कृत्वा रथस्थं ददर्श रावणम्। इन्द्र इव वज्रेण मेरुं तरसा बाणेने-न्द्रशत्रुं चासौ जघान। रक्षोधिपतेरर्कवर्णं किरीटं च चिच्छेद। निकृत्तचापो हताश्वसूतश्च विह्वलन् राजा रावणो लंकां विवेश।

आत्मानं च समरे जितं सेनापतिं प्रहस्तं च निषूदितं ज्ञात्वा, रक्षो भीमबलं आदिदेश रावणः। आज्ञापयच्च– "कुंभकर्णो निबोध्यताम्।" इति। ततस्ते राक्षसा महद्भक्ष्यमादाय कुंभकर्ण-गुहां ययुः। ते सर्वे प्रयत्नेन तं सुप्तं प्रत्यबोधयन्। अन्नस्य च राशिं पुरतः कृत्वा शंखान् विनेदुः। स त्वेवं प्रतिबुद्धः सर्वमन्नं भक्षया-मास। तृप्तं च तं सर्वे पर्यवारयन्। अकालबोधनाद्विस्मितोऽसौ तानपृच्छत् - "किमर्थं प्रतिबोधितोऽस्मि। अथवा भयमिह किमप्युत्पन्नं भवेत् इति मन्ये।" स तत उत्थाय गत्वा च रावणं ददर्श। तस्य चरणौ ववन्दे, कृत्यं चाऽपृच्छत्। सर्वं कथयित्वा रावणोऽब्रवीत्– "पश्य सर्वं वानरैराक्रान्तमस्ति। त्रायस्व मां बालवृद्धावशेषितां लंकां च।" इति।

कुंभकर्णस्तु प्रहस्योवाच– "अयमासादितस्त्वया महान् दोषः परस्त्रीहरणेन। शीघ्रमेव त्वां पापस्यैतस्य फलं प्राप्स्यते। भवतु। तथापि बन्धुस्नेहसदृशं कार्यं मयावश्यमेव कार्यम्। अत इदानीं शत्रुकंदनाय गमिष्यामि।" इति।

कुंभकर्णमागतं दृष्ट्वा प्रथमं वानरा भीतिं प्राप्ताः । परंतु वालिसुतस्यांगदस्य प्रोत्साहनात्तु ते सर्वेऽपि क्रुद्धास्तं शिलापादपादिभि र्निर्जघ्नुः । असावपि वानरसैन्यानि ममन्थ । तदा रामस्य सायकाः कुंभकर्णं विव्यथुः । सोऽपि शृंगं नाम महास्त्रं रामस्योपरि चिक्षेप । रामस्तदा वायव्यास्त्रेणास्य बाहुं जहार । अन्योऽपि बाहुरैन्द्रेणास्त्रेण रामेण कृत्तः । तथैवास्य पादावपि रामेण बाणैर्लूनौ । अन्तं गत्वा ऐन्द्रं शरं निशितमादाय कुंभकर्णस्य शिरोऽपि रामश्चकर्त, तेन स राक्षसः पपात ममार च।

एवं सर्वान्राक्षसान् हत्वा अन्ते रावणमपि संहत्य लंकाया राज्यं बिभीषणाय रामः प्रददौ । सीतां चादाय, तस्या अग्निशुद्धिं कृत्वा, ततस्तां परिशुद्धां ज्ञात्वा, तया सह पुष्पकं विमानं समारुह्य सर्वैर्वानरैः सह अयोध्यां प्राप्तो रामः । तदा रामं सर्वे अयोध्यावासिनः राज्ये अभिषिंचितवन्तः । तस्य रामचंद्रस्य राज्ये सर्वेऽपि मानवाः हृष्टाः पुष्टास्तुष्टाः सन्तः इह लोके पुष्टिं लब्ध्वाऽन्ते मुक्तिमपि प्रापुः । इति ।

समासाः ।

१ प्राकारपरिखान्तरं = प्राकारश्च परिखा च प्राकारपरिखे तयोः अन्तरं ।

२ तृणपांसुपर्वताग्राः = तृणं च पांसुश्च पर्वताग्रं च ।

३ देवतासुरसंग्रामः = देवाश्च असुराश्च । तयोः संग्रामः ।

४ मांसशोणितकर्दमः = मांसं च शोणितं च । तयोः कर्दमः ।

५ शोणितस्रावकर्दमा = शोणितस्य स्रावः । तेन कर्दमयुक्ता ।

६ रामशरताडितः = रामस्य शरः । तेन ताडितः ।

७ वालीपुत्रः = वालिनः पुत्रः ।

८ हताश्वः = हतः अश्वः यस्य ।

९ हतसारथिः = हतः सारथिः यस्य ।

१० शरशल्याचितः = शरस्य शल्यं। तैः आचितः।
११ शरतल्पगतः = शरस्य तल्पं। तत्र गतः।
१२ दुःखार्ता = दुःखेन आर्ता।
१३ कलहशीला = कलहयुक्तं शीलं यस्याः।
१४ गतजीवितः = गतं जीवितं यस्मात्।
१५ भयाविष्टं = भयेन आविष्टं।
१६ वानरयूथपाः = वानराणां यूथानां पालकाः।
१७ युद्धकामाः = युद्धं कामः येषां ते।
१८ अकालबोधनं = न काल अकालः तस्मिन् बोधनं।
१९ बालवृद्धावशेषिता = बालाश्च वृद्धाश्च। ते अवशेषिताः यत्र।

शब्द।

कृत्स्नं = संपूर्ण
प्राकार = कीलेकी दिवार
परिखा = खंदक
शोणित = रक्त
प्लवगः = वानर
अंतरधीयत = गुप्त हुआ
गोष्पदे = गायके पांवके समान छोटे स्थानपर
नीरुजौ = नीरोग
समर = युद्ध
आक्रान्त = व्याप्त
निशित = तीखा
शित = ,,

पांसु = धूलि
तृणं = घास
निर्याणं = प्रयाण
कर्दमः = कीचड
स्राव = प्रवाह
अनालक्ष्यं = न दीखवनेवाला
बाष्पवेगः = आंसुओंका वेग
नष्टिकः= निश्चयसे मिलनेवाला
रश्मिः = किरण
बोधन = जगाना
कंदनं = नाश
परिशुद्ध = पवित्र

पाठ ५

मरुत् ।

मरुत् देवता इन्द्रके साथ रहनेवाली है, इसलिये इसका विचार इन्द्र देवताके साथ होना योग्य है। इससे पूर्व इन्द्र देवताका विचार हुआ अब इस पाठमें मरुत् देवताका विचार करते हैं-

" म्रियन्ते इति मरुतः " अर्थात् मरते हैं इसलिये इनको मरुत् कहते हैं। " मर्त्य, मर्य " आदि शब्दके समान अर्थ वाला ही यह "मरुत्" शब्द है।

वीर लोग युद्ध में मरनेके लिये तैयार होते हैं, यह अर्थ मरुत् शब्द में देखा जाता है। इस कारण वेद में मरुद्देवताके मंत्रों में बहुत कर के वीरोंका ही वर्णन होता है, यही अर्थ-

"मर+उत्" इन शब्दों में देखा जाता है। मरनेके लिये जो उठते हैं वे मरुत् कहलाते हैं। सच्चे वीर ही मरनेके लिये कटि बद्ध रहते हैं, इसी लिये सच्चे वीरोंका वर्णन मरुत्सूक्तों में होता है।

" मा+रुद् " (मत् रोना) यह अर्थ इस प्रकार शब्द विभाग करनेपर मिलता है। जो रोते नहीं वे मरुत् कहलाते हैं। हास्यमुखी वीरोंका भाव इस शब्द में भी है। युद्ध उपस्थित होनेपर वीर लोग आनंद करते हैं, कभी डरते नहीं और कभी रोते नहीं। यह भाव भी पूर्वोक्त भाव के साथ मिलता जुलता है यह बात पाठक मनन पूर्वक देखें।

❀

" मा+रुध् " (मत् प्रतिबंध करना) जो स्वयं किसीको प्रति-बंध नहीं करते और जिनको कोई प्रतिबंध कर नहीं सकता। यह भी एक वीरोंकाही लक्षण है। क्यों कि वीर कभी दूसरों की उन्नति में रुकावट नहीं डालते, नाही अपनी उन्नति में किसी को रुकावट डालने देते हैं।

" मा+रुत् " (मत् शब्द करना) अर्थात् जो बहुत बोलते नहीं, बहुत बकवाद नहीं करते, जो करनेका कर्तव्य हो वह करते हैं परंतु बहुत शब्दजाल नहीं फैलाते। यह व्युत्पत्तिभी मरुतों का एक विलक्षण गुणधर्म बता रही है। वीरों के अंदर यह गुणधर्म अवश्य चाहिये अन्यथा जिनकी शक्ति शब्दजाल फैलाने में व्यर्थ खर्च होगी वे लोग पौरुष कर्म कर ही नहीं सकेंगे।

मरुत् शब्द के ये यौगिक अर्थ निरुक्तकार के दिये हैं, पाठक इन अर्थों को देखें और जानें कि वेद के शब्दों के यौगिक अर्थ कैसे होते हैं। शब्द एक ही होता है, परंतु उस के विभाग करके प्रत्येक विभाग के अर्थ देखने से विविध अर्थों की प्राप्ति होती है। इन अर्थों को ध्यानमें धरकर नीचे लिखे मंत्रोंका अभ्यास अब कीजिये—

ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशादसः।
मरुद्भिरग्न आगहि ॥ ऋ० १।१९।५

(ये) जो (शुभ्राः) गौरवर्ण (घोर वर्पसः) बडे शरीर वाले (सु क्षत्रासः) उत्तम क्षत्रिय तथा (रिशादसः) शत्रु का नाश करनेवाले हैं, उन (मरुद्भिः) मरुतोंके साथ, हे अग्ने, (आगहि) आओ।

मरुतो यद्ध वो बलं जनाँ अचुच्यवीतन ।
गिरीँरचुच्यवीतन ॥ ऋ० १ । ३७ । १२

हे (मरुतः) मरुतो ! (यत् ह) जो निश्चयसे (वः बलं) आपका बल है जिससे आप (जनान्) लोगोंको (अचुच्यवीतन)प्रेरित करते हैं और (गिरीन्)मेघोंको भी (अचुच्यवीतन) हटा देते हैं ।

प्र यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ ।
कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्पसा कं याथ कं ह धूतयः॥ १ ॥
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे ।
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ २ ॥
ऋ० १ । ३९ ।

हे (मरुतः) मरुतो! (शोचिः न) प्रकाशके समान (परावतः) दूरसे दिखाई देनेवाला (यत् मानं) जो वीरताका प्रमाण आप (इत्था) इस प्रकार (प्र अस्यथ) छोड देते हैं। (कस्य क्रत्वा) किस के कर्मसे (कस्य वर्पसा) किस के रूपसे या आकारसे आप (कं याथ)किसके पास जाते हैं और तुम्हारी (धूतयः) कंपाने वाली शक्तियां (कं) किसको हिलाती हैं?॥(वः आयुधा) आपके शस्त्र (स्थिराः सन्तु) स्थिर हों, तुम्हारे शस्त्र (परा-नुदे) शत्रु को दूर करनेवाले कर्मके लिये और (प्रतिष्कभे) शत्रुको प्रतिबंध करने केलिये (वीळू) बलवान हैं (युष्माकं) आपकी (तविषी) शक्ति (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे वैसी (मायिनः) कपटी (मर्त्यस्य) मनुष्यकी (मा) न हो ।

मरुतोंका यह वर्णन पाठक देखें ।

वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो
अच्युता चिदोजसा । मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा
वृषव्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम् ॥ ऋ०१ । ८५ । ४

हे (मरुतः) मरुतो ! (ये) जो आप (सु-मखासः) उत्तम कर्म करनेवाले होकर (ऋष्टिभिः) शस्त्रोंसे (वि-भ्राजन्ते) चमकते हैं और (ओजसा) शक्ति से (चित्) निश्चयपूर्वक (अ-च्युताः) न हिलने वालों को भी (प्रच्यावयन्तः) हिला देते है। आप (मनोजुवः) मनके समान वेगवान् होते हुए (वृष-व्रातासः) बैलों और गौवोंके अनेक झुंडोंको पास रखनेवाले अपने (रथेषु) रथोंको (पृषतीः) नानारंगवाले पशुओंको (अयुग्ध्वम्) जोतते हैं।

यूयं तत्सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना ।
विध्यता विद्युता रक्षः ॥ ऋ० १ । ८६ । ९

(यूयं) आप (सत्य-शवसः) सत्य बलवाले हैं। अपने (महित्वना) महत्वसे (आविष्कर्त) प्रकट होते हैं और (विद्युता) बिजलीके समान चमकवाले शस्त्रसे (रक्षः) दुष्ट राक्षसोंको (विध्यत) वेध करते हो, काटते हो ।

इस प्रकार मरुत देवताके मंत्रोंका अध्ययन पाठक करें और वीरताका पाठ सीखें ।

पाठ ६

महाभारतम् । (भीष्मपर्व अ० ९९)

सञ्जय उवाच ।

ततः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सह सेनया ।
व्यूहं चाव्यूहत महत्सर्वतो भद्रमात्मनः ॥ १ ॥

कृपश्च कृतवर्मा च शैव्यश्चैव महारथः ।
शकुनिः सैन्धवश्चैव काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥ २ ॥

भीष्मेण सहिताः सर्वे पुत्रैश्च तव भारत ।
अग्रतः सर्व सैन्यानां व्यूहस्य प्रमुखे स्थिताः ॥ ३ ॥

द्रोणो भूरिश्रवाः शल्यो भगदत्तश्च मारिष ।
दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥ ४ ॥

अश्वत्थामा सोमदत्तश्चावन्त्यौ च महारथौ ।
महत्या सेनया युक्ता वामं पक्षमपालयन् ॥ ५ ॥

दुर्योधनो महाराज त्रिगर्तैः सर्वतो वृतः ।
व्यूहमध्ये स्थितो राजन्पाण्डवान्प्रति भारत ॥ ६ ॥

अलम्बुषो रथश्रेष्ठः श्रुतायुश्च महारथः ।
पृष्ठतः सर्व सैन्यानां स्थितौ व्यूहस्य दंशितौ ॥ ७ ॥

एवं च तं तदा व्यूहं कृत्वा भारत तावकाः ।
सन्नद्धाः समदृश्यन्त प्रतपन्त इवाऽग्नयः ॥ ८ ॥

ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पांडवः ।
नकुलः सहदेवश्च माद्रीपुत्रावुभावपि ॥ ९ ॥

अग्रतः सर्व सैन्यानां स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च महारथः ॥ १० ॥

स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनाशनाः ।
शिखण्डी विजयश्चैव राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ ११ ॥

चेकितानो महाबाहुः कुन्तिभोजश्च वीर्यवान् ।
स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया वृताः ॥ १२ ॥

अभिमन्युर्महेष्वासो द्रुपदश्च महाबलः ।
युयुधानो महेष्वासो युधामन्युश्च वीर्यवान् ॥ १३ ॥

केकया भ्रातरश्चैव स्थिता युद्धाय दंशिताः ।
एवं तेऽपि महाव्यूहं प्रतिव्यूह्य सुदुर्जयम् ॥ १४ ॥

पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय दंशिताः ।
तावकास्तु रणे यत्ताः सहसेना नराधिपाः ॥ १५ ॥

अभ्युद्ययू रणे पार्थान्भीष्मं कृत्वाऽग्रतो नृप ।
तथैव पांडवा राजन्भीमसेन पुरोगमाः ॥ १६ ॥

भीष्मं योद्धुमभीप्सन्तः संग्रामे विजयैषिणः ॥
क्ष्वेडाः किलकिलाः शङ्खान्क्रकचान्गोविषाणिकाः ॥ १७ ॥

भेरी मृदङ्गपणवान्नादयन्तश्च पुष्करान् ।
पाण्डवा अभ्यवर्तन्त नदन्तो भैरवान्रवान् ॥ १८ ॥

भेरीमृदङ्गशङ्खानां दुन्दुभीनां च निःस्वनैः ।
उत्क्रुष्टसिंहनादैश्च वल्गितैश्च पृथग्विधैः ॥ १९ ॥

वयं प्रतिनदन्तस्तानगच्छाम त्वरान्विताः ।
सहसैवाऽभिसंक्रुद्धास्तदासीत्तुमुलं महत् ॥ २० ॥

ततोऽन्योन्यं प्रधावन्त संप्रहारं प्रचक्रिरे ।
ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसुंधरा ॥ २१ ॥

पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विबभ्रमुः ।
सप्रभश्चोदितः सूर्यो निष्प्रभः समपद्यत ॥ २२ ॥

ववुश्च वातास्तुमुलाः शंसन्तः सुमहद्भयम् ।
घोराश्च घोर निर्हादाः शिवास्तत्र ववाशिरे ॥ २३ ॥

वेदयन्त्यो महाराज महद्वैशसमागतम् ।
दिशः प्रज्वलिता राजन्पांसुवर्षं पपात च ॥ २४ ॥

रुधिरेण समुन्मिश्रमस्थिवर्षं तथैव च ।
रुदतां वाहनानां च नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम् ॥ २५ ॥

ततः शांतनवः शंतनुपुत्रो भीष्मः सेनया सह निर्ययौ । सर्वतो भद्रं नामकं महद्व्यूहं च आत्मनः सैन्यस्य अव्यूहत ॥ १ ॥ कृपश्च कृतवर्मा च महारथः शैब्यश्च शकुनिः सैन्धवः सिंधुराजा च सुदक्षिणः कांबोजः कंबोजदेशाधिपतिश्च एव ॥ २ ॥ हे भारत ! तव पुत्रैः भीष्मेण च सहिताः सर्व सैन्यानां अग्रतः व्यूहस्य च प्रमुखे स्थाने स्थिताः ॥ ३ ॥ हे मारिष! धृतराष्ट्र ! द्रोणो भूरिश्रवाः शल्यः भगदत्तश्च व्यूहस्य दक्षिणं पक्षं आश्रित्य दंशिता रक्षिताः स्थिताः ॥ ४ ॥ अश्वत्थामा सोमदत्तः महारथौ आवन्त्यौ अवन्ति-देशीयौ राजानौ महत्या सेनया युक्ता व्यूहस्य वामं पार्श्वं अपालयन् ॥ ५ ॥ हे महाराज राजन् ! त्रिगर्तैः सर्वतो वृतः दुर्योधनः व्यूहमध्ये स्थितः पांडवान् प्रति युद्धं कर्तुम् ॥ ६ ॥ रथश्रेष्ठ अलंबुषः, महारथः श्रुतायुश्च सर्वसैन्यानां व्यूहस्य पृष्ठतः दंशितौ स्थितौ ॥ ७ ॥ हे भारत ! तावकाः तव संबंधिनः एवं च तं व्यूहं कृत्वा सन्नद्धा सिद्धाः समदृश्यन्त यथा प्रतपन्तोऽग्नयः ॥ ८ ॥ ततः राजा युधिष्ठिरः पांडवो भीमसेनश्च नकुलः सहदेवश्च उभौ अपि माद्रीपुत्रौ ॥ ९ ॥ सर्व सैन्यानां व्यूहस्य अग्रतः दंशिताः

रक्षिताः स्थिताः। धृष्टद्युम्नः विराटश्च महारथः सात्यकिश्च ॥१०॥ परानीक विनाशनाः शत्रुसैन्यविनाशकाः महता सैन्येन स्थिताः। शिखण्डी विजयोऽर्जुनश्चैव घटोत्कचो राक्षसश्च ॥११॥ महाबाहुः चेकितानः, वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च। हे महाराज! महत्या सेनया वृताः रणे स्थिताः ॥१२॥ महेष्वासोऽभिमन्युः, महाबलो द्रुपदश्च महेष्वासो युयुधानः, वीर्यवान् युधामन्युश्च ॥ १३ ॥ केकया भ्रातरः चैव युद्धाय दंशिताः सुरक्षिताः स्थिताः। तेऽपि एवं दुर्जेयं महाव्यूहं प्रतिव्यूह्य ॥ १४ ॥ शूराः पांडवाः समरे युद्धाय दंशिताः स्थिताः। तावकाः तु सहसेनाः नराधिपाः रणे यत्ताः सिद्धाः ॥ १५ ॥ हे नृप! भीष्मं अग्रतः कृत्वा रणे पार्थान् अभ्युद्ययुः। तथैव पांडवाः, हे राजन्! भीमेन पुरोगमाः ॥ १६ ॥ संग्रामे विजयैषिणः भीष्मं योद्धुमभीप्सन्तः। क्ष्वेडाः किलकिला शब्दाः शंखान् क्रकचान् गोविषाणिकाः ॥ १७ ॥ भेरी-मृदंग-पणवान् पुष्करान् नादयन्तः च पाण्डवाः भैरवान् रवान् नदन्तः अभ्यवर्तन्त ॥ १८ ॥ भेरीमृदंगशंखानां दुन्दुभीनां च निःस्वनैः उत्कृष्ट सिंहनादैश्च पृथग्विधैर्वल्गितैश्च ॥ १९ ॥ वयं प्रतिनदन्तः त्वरान्विताः तानगच्छाम। सहसैव अभिसंक्रुद्धा तत् महत् तुमुलं युद्धं आसीत् ॥ २० ॥ ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः सं प्रहारं प्रचक्रिरे। ततः महता शब्देन वसुंधरा प्रचकम्पे ॥ २१ ॥ पक्षिणश्च आकाशे महाघोरं शब्दं व्याहरन्तः विबभ्रमुः। सप्रभः प्रभया युक्तः उदितः सूर्यः निष्प्रभः समपद्यत ॥ २२ ॥ सुमहद्भयं शंसन्तः तमुला वाता ववुः। घोरनिर्हादाः घोरशब्दाः घोराः शिवाः तत्र ववाशिरे ॥२३॥ हे महाराज! महद् वैशसं आगतं वेदयन्तः। हे राजन्! प्रज्वलिताः दिशः पांसुवर्षं च पपात ॥ २४ ॥ रुधिरेण समुन्मिश्रं तथैव च अस्थिवर्षं। रुदतां वाहनानां च नेत्रेभ्यः जलं प्रापतत् ॥ २५ ॥

समासाः

१ व्यूहमध्यं = व्यूहस्य मध्यं ।
२ परानीकविनाशनः = परस्य अनीकं । तस्य विनाशनः ।
३ विजयैषिन् = विजयं इच्छति ।
४ भेरीमृदंगपणवान् = भेरी च मृदंगश्च पणवश्च ।
५ उत्कृष्टसिंहनादः = उत्कृष्टश्चासौ सिंहनादश्च ।
६ सप्रभः = प्रभया सहितः ।
७ निष्प्रभः = निर्गता प्रभा यस्यात् ।
८ घोरनिर्हादः = घोरः निर्हादः यस्य ।
९ पांसुवर्षं = पांसूनां वर्षं ।

शब्द ।

पक्षः = विभाग, बाजू
दंशित = रक्षित
सन्नद्ध = सिद्ध
अनीक = सैन्य
पर = शत्रु
घोरनिर्हादाः = बडेशब्दवाले
वैशसं = भय
अस्थि = हड्डी

महेष्वासः = बडा धनुषधारी
अभ्युद्ययुः = हमला किया
अभीप्सन् = इच्छा करनेवाला
वल्गित = शब्द; भाषण
क्ष्वेडा = गर्जना
शिवा = गीदड, सियार
पांसु = धुली
वर्षं = वृष्टि

पाठ ७

रुद्र.

रुद्र शब्द के अर्थ भी पूर्ववत् अनेक प्रकारके होते हैं। ये अर्थ अब इस पाठमें देखिये–

रोदिति इति रुद्रः।

रोता है इसलिये इसको रुद्र कहते हैं। जो बहुत बुरे कर्म करता है और उनका बुरा फल भोगनेके प्रसंगमें रोता है उसका नाम रुद्र है।चोर, दुष्ट इस अर्थसे रुद्र हैं। तथा—

रोदयति इति रुद्रः।

जो रुलाता है उसका नाम रुद्र है। बुरे कर्म करने वालों को कठोर दण्ड देकर जो रुलाता है उसको रुद्र कहते हैं, परमेश्वर न्यायाधीश आदि सब इस अर्थ से रुद्र हैं।

रु+द्र

(रु) शब्दका (द्र) भेदन करने वाला रुद्र कहलाता है। शब्द को व्यक्त स्थितिमें प्रकट करनेवाला रुद्र है।

रुत्+रा=रुद्र

(रुत्) शब्दको (रा) देनेवाला जो है, जो शब्दका प्रेरक देव है उसका नाम रुद्र है। शब्दका प्रेरक आत्मा, परमात्मा, मेघस्थानीय विद्युत्, वक्ता आदि है। ये सब इस कारण रुद्र की विभूतियां समजो जाती हैं।

इस रीतिसे ये भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियां देखकर पाठक रुद्र देवताके मंत्र पढेंगे तो उनको बडा बोध मिल सकता है। यहां कुछ मंत्र नमूनेके तौर पर दिये जाते हैं—

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताऽभिचाकशीहि ॥
यजु. १६ । १

"हे (रुद्र) रुद्र! (या) जो (ते) तेरा (पापकाशिनी) पापनाशक (अ-घोरा तनूः) क्रूरतारहित शरीर है। हे (गिरि-शन्त) वाक्शक्ति द्वारा सुख को फैलाने वाले देव! (तया शन्तमया) उस सुख फैलानेवाले (तन्वा) शरीरसे (नः) हम सबको (अभिचाकशीहि) देख, सुखी कर ॥"

इस मंत्रमें "गिरिशन्त" शब्द बहुत विचार करने योग्य है— (गिरि) वाणीमें रह कर जो (शं+त) सुख फैलाता है, उसको "गिरिशन्त" कहते हैं। वाणीके अंदर आत्मा की शक्ति है और वह ही सच्चा सुख देनेवाली है, इत्यादि भाव यहां देखने योग्य है।

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः।
ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषां हेड ईमहे॥
य० १६ । ६

(यः असौ) जो यह (ताम्रः अरुणः उत बभ्रुः सुमंगलः) लाल, अरुणवर्णका, तथा भूरे वर्णवाला मंगल करने वाला रुद्र है (ये) जो (सहस्रशः रुद्राः अभितः दिक्षु एनं श्रिताः) हजारों दूसरे रुद्र चारों ओरसे दिशाओंमें इसके आश्रयसे रहते हैं (एषां हेडः अव ईमहे) इनका क्रोध हम भक्तिद्वारा दूर करते हैं।

एक रुद्र सबको आधार देनेवाला मुख्य है और उसके आधार से अनेक हजारों रुद्र रहते हैं। मुख्य का नाम भी रुद्र है और उसके आधार से रहने वालोंका नाम भी रुद्र ही है। यहां यह वर्णन समझनेके लिये एक परमात्माके आधार

से रहने वाले अनेक जीवात्मा, एक सेनापतिके आश्रयसे रहने वाले हजारों सैनिक, एक राजाके आश्रयसे रहने वाले हजारों राजपुरुष आदि एक के आधारसे रहने वाले अनेकों का संबंध यहां देखने योग्य है। रुलाने वाला रुद्र होता है, राजा दुष्टोंको दण्ड देकर रुलाता है इस लिये वह रुद्र है, उक्त कारण ही राजपुरुष भी रुद्रही हैं। इनके क्रोधसे अपने आपको बचानेका यत्न हरएक करें। इसी अध्यायमें—

नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये ॥ १६ । १७
नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नमः।
नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नमः॥ १६ । १८
नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः।
नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः।

य० १६ । १९

(हिरण्य बाहवे सेनान्ये) बाहूपर सोनेके भूषण धारण करने वाले सेना चलानेवाले के लिये नमस्कार है, (आततायिने) धनुष्य तनाकर खींचने वाले के लिये तथा (क्षेत्राणां पतये) देशोंके स्वामीके लिये नमस्कार है। (मंत्रिणे) मंत्री तथा (वाणिजाय) बनियेके लिये और (कक्षाणां पतये) बगलोंके अधिपतियोंके लिये तथा (उच्चैः घोषाय आक्रन्दयते) बडे आवाजसे घोषणा करने वाले तथा (पत्तीनां पतये) पदाति सैनिकोंके स्वामी रूपी रुद्र के लिये नमस्कार है।

ये सब राजपुरुष यहां रुद्रके स्वरूप हैं। ये दुष्टोंको रुलाते हैं इसलिये इनको रुद्र कहा है। यहां का "वाणिज" शब्द व्यापार विभाग का राजाधिकारी पूर्वापर संबंधसे ज्ञात होता है, क्योंकि इसकी गिनती राजाधिकारियों में की है। ये सब रुद्र ही हैं। पाठक पूर्वस्थान में दिये अर्थ यहां कैसे संगत होते हैं

यह देखें और रुद्र का अर्थ समझ लें.

जनताको रुलानेवाले तो चोर डाकु आदिभी होते हैं इसलिये ये भी रुद्र ही हैं देखिये इनका वर्णन—

स्तेनानां पतये नमः ॥ य० १६।२०
नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमः ।
नमो निषंगिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमः ॥
नमः सृकायिभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमः ॥
नमोऽसिमद्भ्यो नक्तंचरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः।
य० १६।२१

(स्तेनानां पतये) चोरोंके स्वामीके लिये (नमः) शस्त्र या दण्ड दिया जावे । (वञ्चते, परिवञ्चते स्तायूनां पतये) ठगाने वाले, सब प्रकारसे ठगाने वाले, लुटेरोंके स्वामीके लिये दंड दिया जावे। (निषंगिणे इषुधिमते तस्कराणां पतये नमः) खड्ग धारण करने वाले. बाण धारी चोरोंके स्वामी के लिये दण्ड दिया जावे। (सृकायिभ्यः जिघांसद्भ्यः मुष्णतां पतये नमः) शस्त्र-धारी घातपात करनेवाले डाकुओंके स्वामीके लिये दण्ड दिया जावे। (असिमद्भ्यः नक्तं चरद्भ्यः विकृन्तानां पतये नमः) तलवार धारी, रात्रीके समय घूमने वाले और काटने वालों के मुखियाके लिये दण्ड दिया जावे।

इन मंत्रोंमें जो स्तेन आदि शब्द हैं वे सब रुद्रोंके ही रूप हैं। ये रुद्र जनताको रुलाते हैं यह बात सब जान सकते हैं। चोर डाकू खूनी लुटेरे ये जनताको कितने सताते हैं यह सब जानते ही हैं। ये रुलाते हैं इसी लिये ये रुद्र हैं। पाठक यहां विचार करके देखें कि राजा और राजपुरुष दुष्टोंको रुलाते इस कारण ही रुद्र हैं और ये चोर आदि जनताको रुलाते हैं इस कारण रुद्र हैं। दोनों में रुलानेका धर्म समान है। परंतु

" नमः " शब्द के अर्थमें भेद है। " नमः " शब्द के अर्थ— "नमन. वज्र, शस्त्र, दण्ड, मेघकी विद्युत्" आदि हैं। वज्र, शस्त्र और दण्ड ये शत्रुको तथा दुष्टों को नमाते हैं इसलिये इनका नाम " नमः" है। यहां भी पाठक नमः का यौगिक अर्थ ही देखें। नमः शब्दका यह अर्थ वैदिक कोश निघण्टूमें दिया है। वज्र के अंदर ही दुष्टोंको नम्र बनाने का सामर्थ्य है इसलिये वज्रका नाम नमः है। यह अर्थ लेकर उक्त मंत्र भागमें नमः का अर्थ शस्त्र या दण्ड किया है।

रुद्र नाम परमात्माका है क्यों कि वह दुष्टोंको रुलाता है, फिर रुद्रों के रूपोंमें " चोर " किस प्रकार आगये हैं, यह शंका यहां पाठकोंके मनमें उत्पन्न हो सकती है, इसका समाधान बडे लंबे लेख से दिया जा सकता है, परंतु अतिसंक्षेपसे यहां इस का समाधान किया जाता है, पाठक उसका विचार करें—

परमात्मा हृदयकी गुहामें छिपा रहता है, चोर भी पहाड की गुहामें छिपा रहता है, कितना भी ढूंढा जाय तो भी परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार प्रवीण चोर भी प्रत्यक्ष नहीं होता। जिस प्रकार चोर न समझते हुए धन का अपहार करता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी जिस बुरे मनुष्यका धन हरना चाहता है न समझते हुए उसका धन हरण करता है। इस प्रकार यदि समानता कविकी दृष्टीसे देखी जाय तो पाठकोंको पता लग जायगा कि इनमें समानता कहां है और विषमता कहां है। यह बडा गूढ विषय है इसलिये इस समय समझमें आना कठिन है जो आगे स्वयं खुल जायगा।

पाठ ८

महाभारतम् । (भीष्मपर्व. अ. १००)

सञ्जय उवाच ।

अभिमन्यूरथोदारः पिशङ्गैस्तुरगोत्तमैः ।
अभिदुद्राव तेजस्वी दुर्योधनबलं महत् ॥ १ ॥
विकिरञ्शरवर्षाणि वारिधारा इवाऽम्बुदः ।
न शेकुः समरे क्रुद्धं सौभद्रमरिसूदनम् ॥ २ ॥
शस्त्रौघिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयम् ।
निवारयितुमप्याजौ त्वदीयाः कुरुनन्दन ॥ ३ ॥
तेन मुक्ता रणे राजञ्शराः शत्रुनिबर्हणाः ।
क्षत्रियाननयञ्शरान्प्रेतराजनिवेशनम् ॥ ४ ॥
यमदण्डोपमान्घोराञ्ज्वलिताशीविषोपमान् ।
सौभद्रः समरे क्रुद्धः प्रेषयामास सायकान् ॥ ५ ॥
स रथान्रथिनस्तूर्णं हयांश्चैव ससादिनः ।
गजारोहांश्च सगजान्दारयामास फाल्गुनिः ॥ ६ ॥
तस्य तत्कुर्वतः कर्म महत्संख्ये महीभृतः ।
पूजयाञ्चक्रिरे हृष्टाः प्रशशंसुश्च फाल्गुनिम् ॥ ७ ॥
तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयामास भारत ।
तूल राशीनिवाकाशे मारुतः सर्वतो दिशम् ॥ ८ ॥
तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि भारत ।
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्के मग्ना इव द्विपाः ॥ ९ ॥
विद्राव्य सर्व सैन्यानि तावकानि नरोत्तम ।
अभिमन्युः स्थितो राजन्विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्॥ १० ॥
न चैनं तावका राजन्विषेहुररिघातिनम् ।
प्रदीप्तं पावकं यद्वत्पतङ्गाः कालचोदिताः ॥ ११ ॥

प्रहरन्सर्वशत्रुभ्यः पाण्डवानां महारथः ।
अदृश्यत महेष्वासः सवज्र इव वासवः ॥ १२ ॥
हेमपृष्ठं धनुश्चास्य ददृशे विचरद्दिशः ।
तोयदेषु यथा राजन्राजमानाः शतह्रदा ॥ १३ ॥
शराश्च निशिताः पीता निश्चरन्ति स्म संयुगे ।
वनात्फुल्लद्रुमाद्राजन्भ्रमराणामिव व्रजाः ॥ १४ ॥
तथैव चरतस्तस्य सौभद्रस्य महात्मनः ।
रथेन काञ्चनाङ्गेन ददृशुर्नान्तरं जनाः ॥ १५ ॥
मोहयित्वा कृपं द्रोणं द्रौणिं च सबृहद्बलम् ।
सैन्धवं च महेष्वासो व्यचरल्लघु सुष्ठु च ॥ १६ ॥
मण्डलीकृतमेवास्य धनुः पश्याम भारत ।
सूर्यमण्डल संकाशं दहतस्तव वाहिनीम् ॥ १७ ॥
तं दृष्ट्वा क्षत्रियाः शूराः प्रतपन्तं तरस्विनम् ।
द्विफाल्गुनमिमं लोकं मेनिरे तस्य कर्मभिः ॥ १८ ॥
तेनार्दिता महाराज भारती सा महाचमूः ।
व्यभ्रमत्तत्र तत्रैव योषिन्मदवशादिव ॥ १९ ॥
द्रावयित्वा महासैन्यं कम्पयित्वा महारथान् ।
नन्दयामास सुहृदो मयं जित्वेव वासवः ॥ २० ॥
तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे ।
चक्रुरार्तस्वनं घोरं तव सैन्यस्य भारत ॥ २१ ॥
मारुतोद्धतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि ।
दुर्योधनस्तदा राजन्नार्ष्यशृङ्गिमभाषत ॥ २२ ॥

सञ्जय उवाच-- तेजस्वी रथोदारो रथश्रेष्ठ अभिमन्युः पिशंगैस्तुरगोत्तमैः महत् दुर्योधनबलं अभिदुद्राव ॥ १ ॥ अम्बुदा वारिधारा इव शरवर्षाणि विकिरन् । अरिसूदनं शत्रुनाशकं सौभद्रं सुभद्रापुत्रं अभिमन्युं समरे रूद्धं न शेकुः ॥ २ ॥ हे कुरुनंदन!

त्वदीयाः त्वत्पक्षीयाः अक्षयं सेनासागरं गाहमानं शस्त्रौघिणं अभिमन्युं आजौ युद्धे निवारयितुं अपि न शेकुः ॥ ३ ॥ हे राजन्! तेन अभिमन्युना रणे मुक्ताः शत्रुनिबर्हणाः शत्रुनाशकाः शराः बाणाः शूरान् क्षत्रियान् प्रेतराजनिवेशनं यमसदनं अनयन् ॥ ४ ॥ समरे क्रुद्धः सौभद्रः आशीविषोपमान् यमदण्डोपमान् घोरान् ज्वलितान् सायकान् बाणान् प्रेषयामास ॥ ५ ॥ स फाल्गुनिः फाल्गुनस्य अर्जुनस्य पुत्रः तूर्णं सत्वरं सरथान् रथिनः, ससादिनो हयान्, सगजान् गजारोहान् च दारयामास ॥ ६ ॥ तस्य तन्महत्कर्म संख्ये युद्धे कुर्वतः दृष्ट्वा महीभृतो राजानः फाल्गुनिं अभिमन्युं पूजयांचक्रिरे तं प्रशशंसुश्च ॥ ७ ॥ हे भारत! सौभद्रः तानि अनीकानि सर्वतो दिशं द्रावयामास, मारुतः तूलराशीन् आकाशे इव ॥ ८ ॥ हे भारत! तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि, पंके कर्दमे मग्ना द्विपाः गजा इव, त्रातारं नाध्यगच्छन्त न जानन्त ॥ ९ ॥ हे नरोत्तम! तावकानि सर्व सैन्यानि विद्राव्य, हे राजन्! विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्, अभिमन्युः स्थितः ॥ १० ॥ हे राजन्! एनं अरिघातिनं अभिमन्युं तावका वीराः न विषेहुः। काल-चोदिताः कालप्रेरिताः पतंगा यद्वत् प्रदीप्तं पावकं ॥ ११ ॥ पांडवानां महारथः महेष्वासः अभिमन्युः सर्वशत्रुभ्यः प्रहरन् सवज्र वासव इंद्र इव अदृश्यत ॥ १२ ॥ हे राजन्! अस्य हेमपृष्ठं धनुः दिशः विचरत् ददृशे। यथा तोयदेषु मेघेषु शतह्रदा विद्युत् राजमाना ॥ १३ ॥ हे राजन्! निशिताः पीताः शराः संयुगे युद्धे निश्चरन्ति स्म। फुल्लद्रुमात् वनात् भ्रमराणां व्रजा इव॥ १४ ॥ तथैव तस्य महात्मनः सौभद्रस्य चरतः काञ्चनांगेन रथेन अन्तरं जना न ददृशुः ॥१५॥ कृपं द्रौणिं अश्वत्थामानं, सबृहद्बलं बृहद्ब-लेन सहितं सैन्धवं सिंधुराजानं मोहयित्वा महेष्वासो महाधनु-र्धारी लघु सुष्ठु च व्यचरत् ॥ १६ ॥ हे भारत! अस्य तव वाहिनीं

दहतः धनुः मंडलीकृतं सूर्यमंडलसंकाशं एव पश्याम ॥ १७ ॥ शूराः क्षत्रियाः तं तरस्विनं प्रतपन्तं दृष्ट्वा, तस्य कर्मभिः इमं लोकं भलोकं द्विफाल्गुनं मेनिरे ॥ १८ ॥ हे महाराज ! सा भारती महाचमूः तेन अर्दिता । मदवशा योषिदिव तत्र तत्रैव व्यभ्रमत् ॥ १९ ॥ महासैन्यं द्रावयित्वा महारथान् कंपयित्वा, सुहृदः नंदयामास, वासव इन्द्रो मयं जित्वा इव ॥ २० ॥ हे भारत ! तेन तत्र सैन्यानि संयुगे विद्राव्यमाणानि तव सैन्यस्य घोरं आर्तस्वनं चक्रुः ॥ २१ ॥ मारुतोद्धतवेगस्य सागरस्य पर्वणि इव, हे राजन् ! तदा दुर्योधनः आर्ष्यशृंगिं अलंबुषं राक्षसमभाषत ॥ २२ ॥

समासाः ।

१ तुरगोत्तमः = तुरगेषु उत्तमः ।
२ दुर्योधनबलं = दुर्योधनस्य बलम् ।
३ शरवर्षं = शराणां वर्षम् ।
४ सेनासागरः = सेना एव सागरः।
५ प्रेतराजनिवेशनम्= प्रेतानां राजा । तस्य निवेशनम् ।
६ यमदण्डोपमः = यमस्य दण्डः । तस्य उपमा यस्मै ।
७ विधूमः = विगतः धूमः यस्मात् ।
८ फुल्लद्रुमं = फुल्लाः द्रुमा यस्मिन् ।
९ मारुतोद्धतवेगः = मारुतेन उद्धतः । उद्धतः वेगः यस्य ।

शब्द ।

तुरगः = घोडा
अम्बुदः = मेघ
तोयदः = "
जलदः = "
गाहमान = तैरनेवाला
वाहिनी = सेना

प्रेतराज = यम
तूल = कपास
पंक = कीचड
द्विप = हाथी
कांचनं = सुवर्ण, सोना
योषित = स्त्री

पाठ ९

औषधि.

इस पाठमें वैदिक शब्द की एक विशेषता बतानी है। कई शब्दों के प्रथमाक्षर लुप्त हो जाते हैं। यह औषधि या ओषधि शब्द वास्तवमें "दोषधि" है, इसके प्रथम स्थानके दकार का लोप होकर दोषधि का ओषधि बनता है। इसका अर्थ-

दोष+धि = दोषोंको धोनेवाली

ऐसा होता है। शरीरके अंदर जितने दोष, रोगबीज अथवा आयु क्षीण करने वाले कारण होते हैं, उन सब दोषोंको धोकर शुद्ध करने वाली वनस्पति होने के कारण उसको वास्तवमें "दोष+धि" कहना चाहिये परंतु "ओषधि" कहते हैं। अब इसके मंत्र देखिये—

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा।
मनै नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ ७५ ॥

यजु० १२। ७५

(याः ओषधीः) जो औषधियां (देवेभ्यः) देवोंसे (त्रि युगं पुरा पूर्वा जाता) तीन युग पहिले उत्पन्न हुई थी, उन (बभ्रूणां) भरण पोषण करनेवाली औषधियोंके (शतं सप्त च धामानि) सौ और सात धाम हैं ऐसा मैं (मनै नु) मानता हूं।

शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः।
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत ॥ ७६ ॥

हे (अम्ब) रक्षक औषधि! (वः शतं धामानि) आपके सौ धाम हैं (उत वः रुहः सहस्रं) और आपके अंकुर हजारों हैं।

(अश्रा) तथा (यूयं शतक्रत्वः) आप सौ कर्म करनेवाली बन कर (इमं मे अगदं कृत) इस मेरे रोगीको नीरोग बना दो।

ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः।
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्वः ॥ ७७ ॥

(पुष्पवतीः) फूलवाली (प्र सूवरीः) सुख देने वाली औषधियां (वीरुधः) वनस्पतियां (पारयिष्ण्वः) रोगोंके पार पहुंचाने वाली हैं, ये (अश्वा इव सजित्वरोः) घोडों के समान वेगवान अर्थात् अपना कार्य करनेमें पूर्ण समर्थ हैं, इन से (प्रतिमोदध्वम्) आनंदित होओ ॥

ओषधीरितिमातरस्तद्वो देवीरुप ब्रुवे ।
सनेयमश्वं गां वास आत्मानं तव पूरुषः ॥ ७८ ॥

औषधियां (मातरः) माताएँ हैं, हे (देवीः) दिव्य औषधियो! तथा हे पुरुष! (तत् वः उपब्रुवे) वह आपसे मैं कहता हूं कि (अश्वं, गां, वासः, आत्मानं) घोडा, गाय, वस्त्र तथा अपने आत्माको (सनेयं) निरोग होकर मैं प्राप्त करूं ॥

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव ।
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहाऽमीवचातनः ॥ ८० ॥

(राजानः समितौ इव) राजा लोग जैसे युद्धोंमें जाते हैं उस प्रकार (यत्र औषधीः समग्मत) जहां औषधियां इकट्ठी होती हैं (सः विप्रः भिषक् उच्यते) उसी विप्रको वैद्य कहते हैं वह (अमीवचातनः, रक्षो-हा) रोगोंका दूर करनेवाला है और रोगबीजो का भी नाश करता है।

इदिमा वाजयन्नहमोषधीर्हस्त आदधे ।
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥ ८५ ॥

(अहं यत् इमाः ओषधीः) मैं यदि ये औषधियां (वाजयन् हस्त आदधे) बल बढाता हुआ हाथ में पकडूं तो (यक्ष्मस्य आत्मा नश्यति) रोगकी जड नष्ट हो जाती है (यथा पुरा जीवगृभः) जिस प्रकार पहिले रोगसे पकडा हुआ प्राणी नष्ट होता है ॥

यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परुष्परुः ।
ततो यक्ष्मं वि बाधस्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ८६ ॥

हे औषधियो! (यस्य अंगं अंगं परुः परुः) जिसके अंग अंगमें और जोड जोडमें तुम (प्रसर्पथ) जाती हो (ततः यक्ष्मं वि बाधस्व) उसके बाद तुम रोग को प्रतिबंध करती हो जैसे (उग्रः) क्षत्रिय (मध्यमशीः इव) बीचके मर्मोंको काटता है ॥

याः फलिनीर्या अफला याश्च पुष्पिणाः ।
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ८९ ॥

(याः फलिनीः) जो फल वाली, (या अपलाः) जो फल रहित और (याः च पुष्पिणोः) जो फूलवाली औषधियां हैं (ताः बृहस्पतिप्रसूनाः) वे ज्ञानी के द्वारा दिये जानेपर (नः अंहसः मुञ्चन्तु) हमें पापरूपी रोगोंसे बचावें ॥

या ओषधीः सोमराज्ञीर्बह्वीः शतविचक्षणाः ।
तासामसि त्वमुत्तमारं कामाय शं हृदे ॥ ९२ ॥

जो औषधियां (सोम-राज्ञीः) जिनका राजा सोम है और जो (बह्वीः शतविचक्षणाः) बहुत सौ प्रकारके शुभगुणोंसे युक्त हैं। (तासां त्वं उत्तमा असि।) उनमें तू उत्तम है (कामाय अरं) ईप्सित कार्यके लिये पर्याप्त और (हृदे शं) हृदयके लिये आनंद-दायक है।

या ओषधीः सोमराज्ञीर्विष्ठिता पृथिवीमनु।

बृहस्पतिप्रसूता अस्यै संधत्त वीर्यम् ॥ ९३ ॥

जो सोम राजाके राज्यमें रहनेवाली औषधियां पृथ्वीपर (अनु-वि- स्थिताः) आकर रही हैं। वे (बृहस्पति- प्रसूताः) विद्वान् द्वारा दियी जानेपर (अस्यै वीर्यं संधत्त) इसके लिये वीर्य धारण करें॥

ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ॥ ९६ ॥

सोम राजा के साथ औषधियां बोलती हैं कि जिसके लिये ब्राह्मण हमें देता है, हे राजन् ! (तं पारयामसि) उसे हम पार ले जाती हैं।

नाशयित्री बलासस्यार्शस उपचितामसि ।

अथो शतस्य यक्ष्मणां पाकारोरसि नाशनी ॥ ९७ ॥

(बलासस्य) कफ, (अर्शसः) बवासीर, (उपचितां) सूजन आदिकी (नाशयित्री असि) नाश करनेवाली तू है। (अथो) और (यक्ष्मणां शतस्य) रोगोंके सेंकडों भेदोंका तथा (पाकारोः) पककर होनेवाले रोगोंकी (नाशनी असि) नाश करनेवाली तू है॥

इस प्रकार औषधि प्रकरण का पाठक अभ्यास कर सकते हैं।

पाठ १०

(महाभारत उद्योग. अ. ३३)

विदुर उवाच ।

राजा लक्षणसंपन्नस्त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत् ।
प्रेष्यस्ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः ॥ १६ ॥

विपरीततरश्च त्वं भागधेये न संमतः ।
अर्चिषां प्रक्षयाच्चैव धर्मात्मा धर्मकोविदः ॥ १७ ॥

आनृशंस्यादनुक्रोशाद्धर्मात्सत्यात्पराक्रमात् ।
गुरुत्वात्त्वयि संप्रेक्ष्य बहून्क्लेशांस्तितिक्षते ॥ १८ ॥

दुर्योधने सौबले च कर्णे दुःशासने तथा ।
एतेष्वैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥ १९ ॥

आत्मज्ञानं समारंभस्तितिक्षा धर्मनित्यता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २० ॥

निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते ।
अनास्तिकः श्रद्दधानः एतत्पंडितलक्षणम् ॥ २१ ॥

क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्तंभो मान्यमानिता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २२ ॥

यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे ।
कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २३ ॥

यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः ।
समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते ॥ २४ ॥

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते ।
कामादर्थं वृणीते यः स वै पण्डित उच्यते ॥ २५ ॥

यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते ।
न किंचिद्व मन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २६ ॥

निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः ।
अवंध्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ॥ २७ ॥

आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि कुर्वते ॥
हितं न चाभ्यसूयन्ति पण्डिता भरतर्षभ ॥ २८ ॥

न हृष्यत्यात्मसंमाने नावमानेन तप्यते ।
गांगो ह्रद इवाऽक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २९ ॥

तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् ।
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ ३० ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।
असंभिन्नार्यमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ३१ ॥

अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः ।
अर्थांश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ ३२ ॥

स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति ।
मिथ्या चरति मित्रार्थे यश्च मूढः स उच्यते ॥ ३३ ॥

अकामान्कामयति यः कामयानान्परित्यजेत् ।
बलवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ३४ ॥

अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च ।
कर्म चारभते दुष्टं तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ३५ ॥

संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते ।
चिरं करोति क्षिप्रार्थे स मूढो भरतर्षभ ॥ ३६ ॥

श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति।
सुहृन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ३७॥

अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते ।
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ ३८ ॥

परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा ।
यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः ॥ ३९ ॥

आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थपरिवर्जितम् ।
अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यान्मूढबुद्धिरिहोच्यते ॥ ४० ॥

अशिष्यं शास्ति यो राजन्यश्च शून्यमुपासते ।
कदर्यं भजते यश्च तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ४१ ॥

अर्थं महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा ।
विचरत्यसमुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ ४२ ॥

एकः संपन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम् ।
योऽसंविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसस्ततस्ततः ॥ ४३ ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजनः ।
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४४ ॥

एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता ।
बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजकम् ॥ ४५॥

एकं विषरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते ।
सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मंत्रविप्लवः ॥ ४६ ॥

एकः स्वादु न भुञ्जीत एकश्चार्थान्न चिंतयेत् ।
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ॥ ४७॥

एकमेवाऽद्वितीयं तद्यद्राजन्नावबुध्यसे ।
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४८॥

एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते ।
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ १९ ॥

सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं बलम् ।
क्षमा गुणो ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ५० ॥

क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते ।
शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः॥ ५१ ॥

अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति ।
अक्षमावान्परं दोषैरात्मानं चैव योजयेत् ॥ ५२ ॥

एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा ।
विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥ ५३ ॥

द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पो बिलशयानिव ।
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाऽप्रवासिनम् ॥ ५४ ॥

द्वे कर्मणी नरः कुर्वन्नस्मिंल्लोके विरोचते ।
अब्रुवन्परुषं किंचिदसतोऽनर्चयंस्तथा ॥ ५५ ॥

म. भा. उद्यो. ३३

—०—

पाठ ११

[१]

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥१॥

अथर्ववेद. १२।१।१

(सत्यं) सत्य, (बृहत्) वृद्धि, (ऋतं) न्याय्य व्यवहार, (उग्रं) क्षात्रतेज, (दीक्षा) दक्षता, (तपः) तप, द्वंद्व सहन करने की शक्ति, (ब्रह्म) ज्ञान, (यज्ञः) शुभकर्म ये गुण (पृथिवीं धारयन्ति) मातृभूमिका धारण करते हैं। (सा नः पृथ्वी) वह हमारी मातृभूमि हमारे (भूतस्य भव्यस्य पत्नी) भूत भविष्य की पालन कर्त्री है वह (नः ऊरुं लोकं कृणोतु) हमारे लिये विस्तृत स्थान करे । अर्थात् हमें विस्तृत स्थान देवे ।

[२]

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु ।
नाना वीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥२॥

(यस्याः मानवानां मध्यतः) जिस मातृभूमिके मनुष्योंके अंदर (उद् व्रतः , प्र वतः, समं बहु अ-संबाधं) उच्चता और नीचता तथा समता के विषयमें बहुत ही निर्वैरता है और (या नाना-वीर्या ओषधीः बिभर्ति) नाना प्रकारके वीर्योंसे युक्त औषधियोंको धारण पोषण करती है वह (नः पृथिवी) हमारी मातृभूमि (नः प्रथतां राध्यतां) हमारी कीर्तिका साधन करे।। अर्थात् इस मातृभूमिके कारण हमारी प्रसिद्धि होवे ।

[३]

यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु॥ ४॥

(यस्याः पृथिव्याः चतस्रः प्रदिशः) जिस मातृभूमिकी चारों दिशाओंमें (कृष्टयः) विविध खेतियां (यस्यां अन्नं संबभूवुः) जिसमें अन्नको उत्पन्न करती हैं। और उससे (या) जो भूमि (एजत् प्राणत् बहुधा बिभर्ति) घूमने फिरनेवाले प्राणिमात्र को बहुत प्रकारसे पुष्ट करती है (सा नो भूमिः) वह हमारी मातृ-भूमि हमें (गोषु अन्ने अपि दधातु)गौओंमें तथा अन्नमें भी धारण करें।

[४]

यस्यां पूर्वे पूर्वजना वि चक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्।
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु॥ ५॥

(यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे) जिसमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने विविध पराक्रम किये थे, (यस्यां देवाः असुरान् अभ्यवर्तयन्) जिस मातृभूमिमें देवोंने असुरोंको हराया था, तथा जो (गवां अश्वानां वयसः च विष्ठाः) जो गौवें घोडे और कौवेआदि पक्षिओं को विशेष स्थान देती है, वह (नः पृथिवी) हमारी मातृभूमि हमें (भगं वर्चः दधातु) ऐश्वर्य और तेज देवे॥

[५]

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् ।
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥ ७ ॥

(विश्वदानीं यां भूमिं पृथिवीं) सब कुछ देनेवाली जिस विस्तृत मातृभूमि की (अ- स्वप्नाः देवाः) सुस्ती न करनेवाले देव (अ-प्रमादं रक्षन्ति) प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं (सा नः प्रियं मधु दुहां) वह हमको मीठे मधुर पदार्थ देती रहे (अथो वर्चसा उक्षतु) और तेजके साथ हमें बढावे ॥

[६]

यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्याद्योऽभिदासान्मनसा यो वधेन ।
तं नो भूमे रंधय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (यः नः द्वेषत्) जो हम सब का द्वेष करे (यः पृतन्यात्) जो हमारे ऊपर सेना चलावे, (यः मनसा अभिदासात्) जो मनसे हमें दास बनानेका विचार करे, तथा (यः वधेन) जो वधसे हमारा नाश करनेका यत्न करे, हे (पूर्व-कृत्वरि) पूर्ण कर्मोंमें कुशल (नः भूमे) हमारी मातृभूमि ! तू (तं रंधय) उसका पूर्ण नाश कर ।

[७]

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः।
तवेमे पृथिवि पंच मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो
रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि! (ये मर्त्याः त्वज्जाताः) जो हम सब मनुष्य तुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और (त्वयि चरन्ति) तुझपर ही चलते हैं, (त्वं द्विपदः चतुष्पदः बिभर्षि) द्विपाद और चतुष्पादोंको धारण पोषण करती हो, (येभ्यः मर्त्येभ्यः) जिन मर्त्य प्राणियों के लिये (अमृतं ज्योतिः) अमृत मय प्रकाश (उद्यन् सूर्यः) उदय होनेवाला सूर्य (रश्मिभिः आतनोति) अपने किरणोंसे फैलाता है, वे (इमे पंच मानवाः) ये सब पांच प्रकार के मनुष्य (तव एव) तेरे ही सुपुत्र हैं।

[८]

विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा
धृताम्। शिवां स्योनामनुचरेम विश्वहा ॥ १७ ॥

(ओषधीनां मातरं) ओषधियोंकी माता अर्थात् उत्पादक, (शिवां) कल्याणकारक, (स्योनां) सुखदायक, (धर्मणा धृतां) धर्मसे धारण की हुई, (ध्रुवां पृथिवीं भूमिं) स्थिर और विस्तृत भूमिको (विश्वदा) सर्वदा (विश्वस्वं) सर्वस्व अर्पण करके (अनुचरेम) सेवा करेंगे।

संस्कृत पाठ माला ।

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

भाग वीसवाँ ।

लेखक और प्रकाशक,
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

प्रथम वार.

संवत् १९८४, शक १८४९, सन १९२७

मूल्य पांच आने

स्वरचिन्ह ।

वेदमें अक्षरों के नीचे और ऊपर स्वरचिन्ह दिये जाते हैं उन को स्वर कहते हैं। इन स्वरोंके कुछ नियम इस पुस्तक में दिये हैं। यदि पाठक इन नियमोंको ध्यानसे पढेंगे तो उनको स्वर किस नियमसे दिये जाते हैं और स्वर कैसे बदलते हैं इस बातका पता लग जायगा। स्वरका प्रकरण बडा लंबा चौडा है, परंतु इस भागको संक्षेप से यहां दिया है। इसलिये इसके मनन से पाठक स्वरके विषयकी आवश्यक बात समझ सकते हैं।

औंध (जि. सातारा)
२० । ११ । २७

लेखक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्याय मंडल

मुद्रक तथा प्रकाशक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
भारत मुद्रणालय, औंध (जि० सातारा)

ॐ

संस्कृत–पाठ–माला ।

भाग वीसवाँ ।

पाठ १

इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोंका अध्ययन कीजिये–

(१)

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे।
अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यँ शिवो भव ॥

यजु. ३६ । २०

हे ईश्वर ! (हरसे) दुष्टताका हरण करनेवाले, (शोचिषे) पवित्रता बढानेवाले और (अर्चिषे) तेज फैलानेवाले (ते नमः, ते नमः) तेरे लिये हमारा नमस्कार (अस्तु) है । (ते हेतयः) तेरे शस्त्र (अस्मत् अन्यान्) हमको छोडकर अन्य अर्थात् धर्म के शत्रुओंको (तपन्तु) ताप देते रहें । (पावकः) पवित्रता करने वाला तू ईश्वर (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (शिवो भव) कल्याण कारी होवे ॥

परमेश्वर दुष्टता दूर करने वाला, पवित्रता बढाने वाला और प्रकाश को फैलाने वाला है, इसलिये उसको ही नमन करना हम

सबको उचित है। हरएक मनुष्य उसीकी पूजा करे। हम सबका आचरण ऐसा धर्म नियमों से युक्त होवे कि जिससे हमपर ईश्वर का शासक दण्ड न गिरे, वह दण्ड उनपर गिरे कि जो अधर्माचरण करते हों। पवित्रता बढाने वाले ईश्वर की दया हम सब पर बरसती रहे।

(२)

नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे।
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे॥ यजु. ३६।२१

हे ईश्वर! (विद्युते ते नमः अस्तु) विशेष तेजःस्वरूप तेरे लिये हमारा नमस्कार हो। (स्तनयित्नवे ते नमः) महान शब्द करने वाले तेरे लिये मेरा नमस्कार हो। हे (भगवन्) ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर! (यतः) जिस स्थानसे तू (स्वः) अपने निजानंद में (सं ईहसे) सम्यक् चेष्टा करता है, वहां (ते नमः अस्तु) तेरे लिये मेरा नमस्कार हो॥

ईश्वर परम तेजस्वी है, महान ऐश्वर्य संपन्न है और शब्दका प्रवर्तक भी है तथा वह अखंड आनंदमय है। इसलिये उसको नमस्कार करना चाहिये। उसी की पूजा करनी चाहिए। और उसी की भक्ति करनी चाहिये।

(३)

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु।
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ यजु. ३६।२२

हे ईश्वर! (यतः यतः) जिस जिस स्थानसे तू (सं ईहसे) प्रेरणा करता है (ततः) उस उस स्थानसे (नः अभयं कुरु) हम सबका अभय कर। (नः प्रजाभ्यः) हमारी सब प्रजाओं के लिये (शं अभयं) कल्याणकारक अभय (कुरु) कर और (नः पशुभ्यः) हम सबके पशुओं के लिये भी अभय दान कर

ईश्वर हम सबको अभय देवे, हमारी प्रजाओं और हमारे पशुओंको भयरहित करे अर्थात् हम सबका पूर्ण कल्याण करे। वह तो सब प्रकार से कल्याण करता ही है। परंतु यहां यह प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना मनुष्य करें और उसकी निर्भयतामें सदा रहें।

(४)

नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा।
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः॥

अथर्ववेद ११।२।१६

(भवाय) सबके उत्पादक ईश्वर के लिये और (शर्वाय) सबका दुःख निवारण करने वाले ईश्वर के लिये सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रीके समय और दिनके समय (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं।

दिनमें प्रातःकाल, दोपहरके समय, सायंकाल और रात्रीमें सोते समय ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्तिसे और प्रेम से करनी चाहिए।

(५)

ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः।
व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्॥

ऋग्वेद १।८४।१२

(स्वराज्यं अनु वस्वीः) स्वराज्य प्राप्तिके अनुकूल व्यवहार करने वाले (ताः प्रचेतसः) वह ज्ञानी जन (अस्य सहः) इस ईश्वरकी शक्तिका (नमसा सपर्यन्ति) नमस्कारोंसे पूजन करते हैं। तथा (अस्य पुरूणि व्रता) इसके विविध नियमों का (सश्चिरे) पालन करते हैं इसलिये कि उससे (पूर्व चित्तये) अपूर्व लाभ प्राप्त हो।

अपना अभ्युदय चाहने वाले सब लोक परमेश्वर की शक्तियों का, उसके महान कर्मोंका और उसके अनंत यश का चिंतन करें और अपनी भक्तिसे उस की पूजा करें। ऐसा करने से ही उनको अपूर्व लाभ प्राप्त हो सकता है।

(६)

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि।
प्रचेता न आंगिरसो दुरितात्पात्वंहसः॥

अथर्ववेद. ६।४५।२

हे (इन्द्र) प्रभो! हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन्! (यत्) यदि (अपि मृषा चरामसि) असत्य आचरण हमसे हुआ हो, (दुरितात् अंहसः) तो उन सब पापोंसे (आंगिरसः प्रचेताः) विशेष ज्ञानी विद्वान् (नः पातु) हमको बचावे।

इस जगत् का एक ही प्रभु है वह सर्वज्ञ है, वही सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। कोई भी मनुष्य उस से छिपकर कोई पाप कर नहीं सकता। इस लिये सबको उचित है कि वे उस ईश्वर की भक्ति करें और श्रद्धासे उसकी प्रार्थना करें कि वह हम सबको ऐसी प्रेरणा करें कि हमसे कभी बुरा आचरण न हो और हम सब सदा पापसे बचते रहें।

सूचना।

पाठक इस प्रकार मंत्रोंके शब्दोंका अर्थ करें और शब्दार्थ के अनुसार मनन करके मंत्रका भावार्थ देखें। छोटेसे मंत्र का भी भावार्थ बडा गंभीर हो सकता है, क्यों कि भावार्थ में एक एक शब्दके आशय का स्पष्टीकरणके साथ तात्पर्य लेना होता है। इस ढंगसे अभ्यास करनेसे पाठकों को बडा लाभ होगा।

पाठ २

वैदिक स्वर ।

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ।
ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि ॥

शिक्षा. ११

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन स्वर हैं और उच्चारण के लघुदीर्घ भेद से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये भी तीन भेद होते हैं ।

इनमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये स्वरके भेद ऊपर नीचेके आघात के कारण बनते हैं और न्यून अधिक काल लगने के कारण ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं।

ह्रस्व स्वर—अ, इ, उ, ऋ, ऌ ।
दीर्घ स्वर--आ, ई, ऊ, ॠ, ०, ए, ऐ, ओ, औ।

ह्रस्व स्वरका काल एक, दीर्घस्वर का काल दो और प्लुत स्वरका काल तीन मात्रा होता है। अर्थात् ह्रस्व स्वर ही दो गुणा लंबा करनेसे दीर्घ और दीर्घ स्वर और अधिक बढाने से प्लुत बनता है । देखिये—

ह्रस्व - हे राम- ।
दीर्घ - हे रामाऽ-ऽ- ।
प्लुत - हे रामा ऽ-ऽ-ऽ- ।

एक ही अकार दो गुणा और तीन गुणा लंबा करने से दीर्घ और प्लुत क्रमशः होता है । इसी प्रकार अन्य स्वरोंके विषयमें समझना योग्य है ।

दूसरे भी कारणों से ऱ्हस्व स्वर को दीर्घत्त्व अथवा गुरुत्त्व प्राप्त होता है, उसके कारण ये हैं—

१ यदि ऱ्हस्व स्वर अनुस्वार युक्त होगा तो वह दीर्घ या गुरु समझा जाता है। जैसा- रामं, इसमें अन्त्य अकार गुरु है।

२ यदि ऱ्हस्व स्वर विसर्ग युक्त हो तो वह गुरु समझा जाता है। जैसा— रामः, इसमें विसर्ग पूर्व का अकार गुरु है।

३ संयुक्त अक्षरके पूर्व का ऱ्हस्व स्वर दीर्घ या गुरु माना जाता है जैसा इन्द्र, इसमें न्द्र अक्षर आगे आनेके कारण इसके पूर्व ऱ्हस्व इ कार दीर्घ या गुरु माना जाता है।

४ इस नियममें अपवाद = प्र और ऱ्ह इन दो संयुक्त अक्षरोंके पूर्व का ऱ्हस्वस्वर विकल्पसे दीर्घ समझा जाता है अर्थात् उसको ऱ्हस्वस्वर भी कह सकते हैं और आवश्यकता होनेपर दीर्घ भी कह सकते हैं।

५ पद्य में चरणके अंतमें यदि ऱ्हस्व स्वर आगया तो वह दीर्घ सदृश समझा जाता है।

इस प्रकार ऱ्हस्व स्वर भी परिस्थितिके अनुसार दीर्घवत् समझे जाते हैं। ऱ्हस्वकी एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा और प्लुत की तीन मात्राएं होती हैं। छंदकी रचना करने केलिये इन मात्राओं की गिनती करने की आवश्यकता होती है।

दूसरेको पुकारनेके समय प्रायः प्लुत स्वरका उच्चारण होता है। जैसा—हे रामा ऽ-ऽ-ऽ! ऱ्हस्व तथा दीर्घ स्वरोंके प्रयोग शब्दोंमें सर्वत्र होते हैं। ऱ्हस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरोंका उच्चार केवल स्वरोच्चारके कालकी लंबाई के साथ संबंधित है, यह बात यहां पाठकोंके मनमें आगई होगी।

इससे पूर्व यह बताया ही है कि स्वरोंके उच्चनीच और संयुक्त आघात से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर होते हैं, अर्थात् ये स्वर आघात के हैं। वैदिक भाषा इस समय प्रचलित नहीं है, इस लिए इन आघातोंका वास्तविक स्वरूप हम जान नहीं सकते। तथापि प्रायः संपूर्ण भाषाओंमें न्यूनाधिक प्रमाणसे ये आघात रहते ही हैं। अंग्रेजी भाषामें शब्दोंके विशेष स्वराक्षर पर दबाव होता है और कईयोंपर नहीं होता है। भाषामें भी वैसा ही है। देखिये– " यह बात ऐसी हो है। " इसमें " ही " पर आघात या दबाव है प्रायः ये दबाव भिन्न भिन्न भाषामें भिन्न भिन्न रीतिसे होते हैं। परंतु होते हैं इस में संदेह नहीं है।

वेदमंत्रोंमें ये आघात अथवा दबाव अक्षरोंके नीचे और ऊपर खडी या तेढी लकीरोंसे बताये जाते हैं,तथा अन्य चिन्ह भी बहुत ही रहते हैं जो वाजसनेयी संहिताके मंत्रोंमें प्रसिद्ध हैं। देखिये-

पुवित्त्रेस्त्थोवैष्ण्ण्व्यौसवितुर्व्वं÷प्प्रसुवऽउत्त्पुंना म्म्यच्छिद्द्रेणपुवित्त्रेणसूर्य्यस्यरश्श्मिभि÷ ॥ देवी राणोऽअग्ग्रेगुवोऽअग्ग्रेपुवोग्ग्रऽइममुद्द्यय्यज्ञन्नय ताग्ग्रेयुज्ञपतिँ᳖सुधातुँय्युज्ञपतिन्देवयुवंम ॥ १२ ॥

इसमें पाठक देख सकते हैं कि स्वरोच्चार करने के कितने चिन्ह इसमें लिखे गये हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व वेद मंत्रोंके उच्चारके चिन्ह भिन्न भिन्न ही होते हैं, परंतु यहां सब स्वरोंका विचार करना नहीं प्रत्युत है, केवल उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर चिन्होंका ही विचार करना है। ये स्वर चिन्ह महत्त्व के हैं और अन्य चिन्ह गौण हैं।

इन वैदिक स्वरोंका उच्चारण भिन्न भिन्न रीतिसे होता है। अर्थात् उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरोंका उच्चार भिन्न भिन्न रीतिसे होता है। और यदि इन स्वरोंके उच्चारण में अशुद्धि हुई तो अर्थका अनर्थ भी होता है। इस लिये वेदोच्चार करने के लिये इन स्वरोंके ठीक ज्ञान होनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
होतारं रत्नधातमम्॥ ऋ. १।१।१

यह मंत्र देखिये। इसमें कई अक्षरों के नीचे रेषा है, कईयों के सिर पर रेषा है और कई अक्षर इस प्रकार की रेषाओंसे रहित हैं। ये स्वर चिन्ह ऐसे क्यों आते हैं और इसका इन अक्षरोंसे क्या संबंध है यह अब देखना है।

यदि पाठक इस विषयके लेख आगेके पाठोंमें विशेष ख्याल से पढेंगे तो उनको इस विषयका आवश्य ज्ञान हो जायगा। इस लिये पाठकोंसे निवेदन है कि वे इस स्वरबोधक पाठोंका अध्ययन विशेष मनन से करें और लाभ उठावें।

पाठ ३

इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोंका अध्ययन कीजिए—

(१)

पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः।
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य।
ऋग्वेद १।३६।१५

हे (बृहत्-भानो) विशेष तेजस्वी! हे (यविष्ठ्य) बलवान् (अग्ने) प्रकाशके देव ईश्वर! (नः) हम सबको (रक्षसः)

राक्षसोंसे (पाहि) बचाओ। (धूर्तैः अ-राव्णः) धूर्त स्वार्थियों से (पाहि) बचाओ। (जिघांसतः) हनन करनेवाले शत्रुसे (उत वा) तथा (रीषतः) विनाश करनेवाले शत्रुसे (पाहि) हम सबको बचाओ।

हे ईश्वर ! तू हम सबका बचाव क्रूर, राक्षस, दुष्ट, धूर्त, स्वार्थी आदिसे कर। तूही सबमें समर्थ, सबको तेज देनेवाला सबका प्रेरक देव है। इसलिये हम सबको अपने बचाव करनेके लिये समर्थ बनाओ और हमें तेजस्वी तथा यशस्वी कर।

(२)

विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्।
शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन॥

ऋग्वेद. १।५१।८

हे ईश्वर ! (आर्यान् विजानीहि) अर्योंको अर्थात् सत्य धर्मीयों को जान लो और (ये च दस्यवः) जो चोर हैं और घातक तथा हिंसक हैं उनको भी जान लो। (बर्हिष्मते) सत्कर्म करने वाले के लिये (अ-व्रतान्) नियम तोडनेवालों को (शासत् रंधय) शासन करते हुए दण्ड दो। तू (शाकी भव) समर्थ है। तथा तू (यजमानस्य चोदिता) कर्मण्य पुरुष को प्रेरणा करने वाला है (ते) ये (ता विश्वा) वे सब कर्म मैं (सधमादेषु) आनंद प्राप्तिके पुरुषार्थमें (चाकन) चाहता हूं।

हे ईश्वर ! हम सबमें जो सच्चे धर्मात्मा हैं और जो दुराचारी अधार्मिक हैं तथा नियमविरुद्ध आचरण करने वाले हैं उन सबको देख लो! जो सज्जन हैं उनकी रक्षा कर और जो दुर्जन हों उनको दण्ड दो। तू ही यह सब कर्म करने के लिये समर्थ है। तू ही सब को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है और तुम्हारे ही कर्म हम सबको आनंद बढाने के कार्य में सहायकारी होते हैं, इसलिये हम सब

यह प्रार्थना कर रहे हैं।

ऐसे मंत्र मनुष्योंको भी धर्म के नियम बताते हैं इस लिये इन से जो बोध लेना उचित है वह यहां बताया जाता है—

(१) मनुष्य प्रथम सज्जन कोन हैं और दुर्जन कौन हैं इस का विचार करे, (२) उनमें पुरुषार्थी कौन हैं और नियम तोडने वाले कौन हैं यह देखे, (३) पश्चात् सज्जनों की रक्षा करे और दुर्जनों को दण्ड देवे, (४) अपना सामर्थ्य बढावे, (५) सत्कर्मी पुरुषार्थीयोंकी सहायता करे, (६) इस प्रकार व्यवहार करके जगत् में उन्नतिको प्राप्त हो।

इन आशयोंको प्रकट करने वाले इस मंत्र के ये शब्द हैं- (१) आर्यान् विजानीहि ये च दस्यवः, (२—३) बर्हिष्मते शासत्, अव्रतान् रन्धय, (४) शाकी भव, (५) यजमानस्य चोदिता, (६) ते ता विश्वा सधमादेषु चाकन।

पाठक इस रीतिसे मंत्रोंद्वारा अपने आचरण के लिये बोध प्राप्त करें। वेद के मंत्रोंसे मनुष्योंके व्यवहार में बोध इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

(३)

वधैर्दुःशंसाँ अप दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः।
अधा यज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव।

ऋग्वेद. १।९४।९

हे (अग्ने) प्रकाश देनेवाले प्रभो! (वधैः) वधके साधन-भूत शस्त्रोंसे (दुःशंसान्) दुष्ट (दूढ्यः) दुर्बुद्धिवालों का (अपजहि) मार। जो (दूरे वा ये अन्ति वा) दूर हैं अथवा जो पास हों तथा (ये के च) जो कोई (अत्रिणः)सर्वभक्षक स्वार्थी हैं। उन सब को दण्ड दे। (अधा) पश्चात् (यज्ञाय गृणते) यज्ञ करनेवाले स्तोताको (सुगं कृधि) सुगम मार्ग कर। हे प्रभो! तेरी (सख्ये) मित्रतामें (वयं मा रिषाम) हम नष्ट नहीं होंगे।

हे ईश्वर ! दुष्ट दुर्जनों को, जो पास हों वा दूर हों, एकदम हम से दूर कर दे । स्वार्थी खुदगर्ज केवल अपने पेट भरने वाले ही जो हैं उनको भी योग्य दण्ड दे । तथा जो यज्ञ कर्ता है उसकी उन्नति का मार्ग सुगम कर । हे प्रभो ! हम तुम्हारी मित्रतामें रहेंगे तो कभी नष्ट नहीं होंगे ।

इस मंत्रसे व्यवहार का बोध इस प्रकार लिया जाता है-(१) दुष्टों को अपराध के योग्य दण्ड देना चाहिये, (२) स्वार्थी स्वयंभोगी लोगों को भी योग्य मार्गपर लाना चाहिये, (३) सत्कर्मी पुरुषार्थी जो हों उनकी उन्नति का मार्ग सुगम करना चाहिये, (४) जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करते हों उनका कभी नाश नहीं होगा । यहां पाठक देख लें कि किस वेदवाक्य का कौनसा अर्थ होता है और उससे भावार्थ तथा बोध कैसा प्राप्त किया जाता है ।

(४)

इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिर्नो अद्य याच्छ्रेष्ठाभिर्मघवञ्छूर जिन्व ।
यो नो द्वेष्ट्यधरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥
ऋग्वेद. ३ । ५३ । २१

हे (इन्द्र) प्रभो ! (अद्य) आजही (बहुलाभिः ऊतिभिः) अनेक रक्षणोंके साथ (नः) हमारा रक्षण कर । हे (मघवन्) धनवान् ! हे शूर ! हम सबको (श्रेष्ठाभिः) श्रेष्ठताओंके साथ (यात्) आगे (जिन्व) बढाओ । (यः नः द्वेष्टि) जो हम सब का द्वेष करता है उसको (अधरः सस्पदीष्ट) नीचे दबाओ । हम सब (यं उ द्विष्मः) जिसका द्वेष करते हैं (तं उ) उसको (प्राणः जहातु) प्राण छोड देवे ॥

हे ईश्वर ! हमारी रक्षा कर । हे ऐश्वर्यमय प्रभो ! हम सबको श्रेष्ठ गुणोंके साथ आगे बढाओ । जो अकेला हम सबका निष्कारण द्वेष करता है इस कारण जिसका हम सब द्वेष करते हैं वह हमसे दूर हो ।

सूचना ।

पाठक यहां प्रथम मंत्रोंके पद अलग अलग करना सीखें। तत्पश्चात् उन पदोंका अन्वय करें। अन्वयके पश्चात् स्वयं अर्थ करने का यत्न करें। और यदि अर्थ नहीं हुआ तो फिर यहां दिया हुआ अर्थ पढकर ठीक अर्थ लगावें। इस प्रकार प्रयत्न के साथ अध्ययन करेंगे तो वे बहुत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

(५)

तवाहमग्न ऊतिभिर्मित्रस्य च प्रशस्तिभिः ।
द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम् ॥

ऋग्वेद. ५।९।६

पद- तव । अहं । अग्ने । ऊतिभिः । मित्रस्य । च । प्रशस्तिभिः द्वेषः+युतः । न । दुरिता । तुर्याम । मर्त्यानाम् ।

अन्वय- हे अग्ने ! मित्रस्य तव प्रशस्तिभिः ऊतिभिः द्वेषः+युतः न मर्त्यानां दुरिता तुर्याम ।

अर्थ- हे (अग्ने) प्रकाश देनेवाले ईश्वर ! (मित्रस्य तव) तू जो मित्र उसकी (प्रशस्तिभिः ऊतिभिः) प्रशंसनीय रक्षणों से सुरक्षित होकर (द्वेषः+युतः न) द्वेष युक्त लोगोंके समान अहित करनेवाले (मर्त्यानां) मनुष्योंके (दुरिता तुर्याम) दुष्ट कर्मोंसे दूर होकर सुरक्षित होंगे ।

भावार्थ- हे ईश्वर ! तू हमारा मित्र है और हमारा उत्तम संरक्षण करता है । तेरे अद्भुत संरक्षणसे युक्त होते हुए हम दुष्ट-मनुष्योंके कर्तूतों से अपने आपको बचायेंगे, क्योंकि जो मनुष्य तेरी रक्षामें आगया है उसको डरानेवाला इस जगत् में कौन हो सकता है ?

" अग्नि " शब्द आग का वाचक है, परंतु अग्निको भी जिसने बनाया उसका भी नाम वेदमें " अग्नि " ही होता है ।

" न " शब्द निषेध, नकार अर्थमें आता है, परंतु वेदमें "इव" (समान) के अर्थमें आता है।

पाठक इसप्रकार मंत्रोंके अर्थ लिखनेका यत्न करें। मंत्रोंको कंठभी करते जांय। ऐसा करने से उनको बडा लाभ हो सकता है।

पाठ ४

वैदिक स्वर।

वेदमंत्रों के अक्षरों के ऊपर और नीचे जो रेषाएं होती हैं उनको स्वर कहते हैं और उनके भेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं इस विषयमें इससे पूर्व बताया जा चुका है। इन रेषाओं के अनुसार ऊपर अथवा नीचे आघात करके मंत्राक्षरोंका उच्चारण किया जाता है अथवा वैसा करना चाहिये, अन्यथा कभी कभी अर्थमें भी विपरीत परिणाम होता है।

उदात्त स्वर के लिये कोई चिन्ह लिखा नहीं होता है अर्थात् साधारणतया स्वरचिन्ह रहित अक्षर उदात्त समझना योग्य है। अनुदात्त स्वरका चिन्ह अक्षर के नीचे रेषा (-) ऐसी दी जाती है और स्वरित चिन्हकी रेषा अक्षरके सिरपर ऊपर खडी (।) ऐसी रहती है। प्रायः प्रत्येक शब्दमें एक स्वरको छोड कर शेष सब स्वर अनुदात्त होते हैं-

अनुदात्तं पदमेकवर्जम् ॥ अष्टाध्यायी. ६। १। १५८

" पदमें एक स्वरको छोडकर शेष स्वर अनुदात्त होते हैं।"

उदात्त का उच्च उच्चारण, अनुदात्तका नीच भागमें दबा हुआ उच्चारण और दोनों का संयुक्त उच्चारण स्वरित स्वर-का होता है-

उच्चैरुदात्तः। नीचैरनुदात्तः।

समाहारः स्वरितः॥ अष्टाध्यायी १। २। २९-३१

उदात्तका उच्चारण उच्च, अनुदात्त का नीच और स्वरित का उच्चारण मिश्रित होता है।

यद्यपि ऐसा कहा है तथापि इससे सब बातोंका स्पष्टीकरण नहीं होता है। इस लिये इसका अधिक सुबोध विवरण करना चाहिये। पाठक स्मरण रखें कि वेदमंत्रोंका उच्चार करते समय इन स्वरचिन्होंकी ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, अशुद्ध स्वरोच्चार से मंत्रका भाव बदल जाता है, इस विषय में व्याकरण शिक्षा का वचन देखने योग्य है-

मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा

मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। शिक्षा. ४९

" स्वर और वर्णके बुरे उच्चार के कारण मंत्र अपने योग्य अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता। " तथा-

व्याघ्री यथा हरेत्पुत्रान्दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्।

तद्वद्वर्णाः प्रयोक्तव्याः ०॥ शिक्षा।

" शेरणी जैसी अपने बच्चोंको अपने जबडेमें पकडकर ले जाती है, परंतु बच्चोंको दांत नहीं लगाती, उसी प्रकार संभाल कर अक्षरोंका उच्चारण करना चाहिये।"

इत्यादि सब कथन इस लिये कहा गया है कि अक्षरोंका उच्चारण योग्य रीतिसे किया जावे। इसी लिये ऐसा कहा है कि योग्य गुरुके पास से वेद सीखना चाहिये। स्वरका गलत उच्चार करने से " इन्द्रशत्रु " पद का बिलकुल उलटा अर्थ होता है, यह उदाहरण भी शिक्षाग्रंथ में इसीलिये दिया है। इत्यादि वर्णन से पाठक जान गये होंगे कि वैदिक भाषामें स्वरोंका महत्त्व कितना है।

उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये स्वर अथवा इनके स्वर चिन्ह केवल स्वरोंके साथ ही संबंध रखते हैं, इनका व्यंजनोंके साथ कोई संबंध नहीं है यह बात पाठकोंको विदित ही है।

प्रत्येक शब्दमें एकसे अधिक उदात्त स्वर नहीं होता है यह सर्व साधारण नियम इससे पूर्व बताया ही है। सामासिक शब्दोंमें कई स्थानोंपर एकसे अधिक उदात्त स्वर रहते हैं। येह सब बातें ध्यानमें लेनेसे शब्दोंके नऊ भेद होते हैं यह पाठकों के ध्यानमें आ जायगा। ये भेद यहां दिये हैं-

१ अंतोदात्त- जिसमें अंतभागमें उदात्त स्वर होता है। जैसा- "अग्निः"

२ आद्युदात्त- जिसमें प्रथम स्वर उदात्त होता है। जैसा- "सोमः"

३ उदात्त- केवल उदात्त स्वर युक्त शब्द। जैसा- "प्र"

४ अनुदात्त- अनुदात्त स्वर युक्त शब्द। जैसा- "वः"

५ नीच स्वरित-निम्न स्वरसे उच्चारा जानेवाला स्वरित स्वर वाला शब्द। जैसा- "वीर्यं"

६ मध्योदात्त- मध्य स्वर जिसमें उदात्त होता है। जैसा- "हविषा"

७ स्वरित- उदात्त और अनुदात्त इन दोनों स्वरोंके धर्मों का संयोग जिसमें होता है, ऐसे स्वरयुक्त शब्द। जैसा- "स्वं"

८ द्व्युदात्त- जिसमें दो उदात्त स्वर होते हैं। जैसा-"बृहस्पतिः"

९ त्र्युदात्त- जिसमें तीन उदात्त स्वर होते हैं। जैसा- "इन्द्राबृहस्पती"

अनुदात्तके नीचे (—) ऐसी रेषा होती है, स्वरितके सिर पर (।) ऐसी रेषा खडी होती है और उदात्त के लिये कोई चिन्ह नहीं होता है।

इनमें स्वरित स्वरके बहुतसे भेद हैं और उनके नाम भी प्रत्येक भेद के लिये अलग अलग हैं। जैसा- एकश्रुति, श्रचयः, सन्नत्तर, अनुदात्ततर इत्यादि स्वरित स्वर के अनेक भेद हैं। इन सब स्वरों के विषयमें प्रथमतः सामान्य नियम बताकर पश्चात् विशेष स्पष्टीकरण करेंगे।

किस शब्दमें कौनसा स्वर उदात्त, कौनसा अनुदात्त और कौनसा स्वरित हो, इस विषयमें परिपाठी का ही नियम सर्वतो-परि शिरोधार्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तथापि वैय्याकरणो लोगोंने इस विषयका सूक्ष्म निरीक्षण करके कुच्छ नियम बनाये हैं। इन नियमों को अपवाद हैं तथापि कुछ साधारण दृष्टिके लिये ये नियम पर्याप्त हैं-

१ नियम पहिला—शब्दके एक स्वरको छोडकर शेष स्वर अनुदात्त होते हैं।

२ नियम दूसरा—शब्दमें यदि एक ही स्वर होगा तो वह स्वर उदात्त रहता है। जैसा-" गौः, ग्मा, क्ष्मा, भूः, जाः, शं, प्सु, धीः, आ, भाः, कः, यः, मा, तत्, यत्, ये " इत्यादि शब्द एक स्वरवाले हैं इसलिये इनका स्वर उदात्त है।

इस नियम का अपवाद यह है कि अस्मत् और युष्मत् शब्दके जो रूप " मा, त्वा, ते, मे, नः, वः" इत्यादि होते है उनमें एक स्वर होनेपर भी ये अनुदात्त हैं। तथा " चित्, इ, सीं, त्वः "

इत्यादि अव्यय यद्यपि एक स्वर वाले हैं तथापि ये अनुदात्त है। तथा " स्वः " इत्यादि एक स्वर वाले शब्द स्वरित हैं। इन अपवादोंको छोड दिया जाय तो उक्त नियम बडे व्यापक समझने योग्य हैं। यहां तक हमने एक स्वरवाले शब्दोंका विचार किया, अब दो स्वर अथवा अधिक स्वर वाले शब्दों का विचार करना है। इस विचार से पूर्व कुछ वैदिक शब्द सिद्धीके नियम ध्यानमें धरने चाहियें--

१ निरुक्तकार तथा कई व्याकरण शास्त्रज्ञ विद्वान मानते हैं कि वेदके शब्द यौगिक हैं अर्थात् धातुसे प्रत्यय लगकर बने हैं। " नाम च धातुजमाह। " अर्थात् नाम धातुसे बने हैं। जैसा अग्नि शब्द " अग् " धातुसे " नि " प्रत्यय लगकर तथा वह्नि शब्द " वह् " धातुसे " नि " प्रत्यय लग कर बना है। इसी प्रकार अन्य शब्द अन्य धातुओं और अन्य प्रत्ययोंके योगसे बने हैं।

इससे अनुमान हो सकता है कि धातु और प्रत्यय इनके स्वर का अनुसंधान करनेसे शब्द का स्वर निश्चित हो सकता है। बहुत अंशमें यह सत्य है। यद्यपि इस नियम को भी बहुत अपवाद हैं तथापि यह सर्व साधारण नियम माना जा सकता है। भगवान् पाणिनी मुनिने धातु पाठमें धातुके स्वर दिये हैं और व्याकरणमें प्रत्ययोंके स्वर भी दिये हैं। यदि धातु और प्रत्ययके स्वर समझ में आगये तो उनसे बनने वाले पदके स्वर समझमें आ सकेंगे, परंतु इस के लिये भी बडे अपवादक नियम हैं उनका विचार आगे करेंगे।

—○—

❀

पाठ ५

इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रों का अध्ययन कीजिये-

(१)

विशां कविं विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम्।
प्रेतीषणिमिषयन्तं पावकं राजन्तमग्निं यजतं रयीणाम्॥

ऋग्वेद. ६। १। ८

पद-विशां। कविं। विश्पतिं। शश्वतीनां। निऽतोशनं। वृषभं। चर्षणीनां। प्रेति इषणिं। इषयन्तं। पावकं। राजन्तं। अग्निं। यजतं। रयीणाम्।

अन्वय-शश्वतीनां विशां कविं विश्पतिं नितोशनं चर्षणीनां वृषभं प्रेतीषणीं इषयन्तं पावकं रयीणां यजतं राजन्तं अग्निं (स्तुमः)।

अर्थ-(शश्वतीनां विशां कविं) शाश्वत प्रजाओंका कवि अर्थात् वाणीका प्रेरक, (विश्-पतिं) प्रजापालक, (निऽतोशनं) शत्रु-नाशक (चर्षणीनां वृषभं) मनुष्योंके बलोंका वर्धक, (प्रेतीषणीं) प्रेरक (इषयन्तं) अन्नादिकी सिद्धता करने वाला (पावकं) पवित्रता करनेवाला (रयीणां यजतं) धनोंका दाता (राजन्तं अग्निं) प्रकाशमय तेज के देवकी हम प्रशंसा करते हैं॥

भावार्थ- अग्निको भी उष्णता देने वाला ईश्वर है, वह सब प्रजाओं को वाक्शक्ति देता है, वही सब का पालनकर्ता है, वही दुष्टोंको दूर करता है, वही मनुष्योंके बलोंकी वृद्धि करता है, सब को उन्नतिके मार्ग पर चलाता और सबको अन्न आदि देता है, वही सबको पवित्रता करता है और सबकी शोभा बढाता है। वही एक देव हम सबको नमस्कार करने योग्य है।

(२)

नाना ह्य १ ग्नेऽवसे स्पर्धन्ते रायो अर्यः । तूर्वन्तो दस्युमायवो
व्रतैः सीक्षन्तो अव्रतम् ॥ ऋग्वेद. ६ । १४ । ३

पद- नाना । हि । अग्ने । अवसे । स्पर्धन्ते । रायः । अर्यः ।
तूर्वन्तः । दस्युं । आयवः ॥ व्रतैः । सीक्षन्तः । अव्रतम् ।

अन्वय-अग्ने ! अर्यः नाना रायः अवसे स्पर्धन्ते । आयवः दस्युं
तुर्वन्तः व्रतैः अव्रतं सीक्षन्तः ।

अर्थ—हे (अग्ने) तेजस्विता के देव ! (अर्यः) शत्रुके (नाना
रायः) नाना प्रकारके धन (अवसे स्पर्धन्ते) अपनी रक्षाके
लिये बडी स्पर्धा कर रहे हैं । (आयवः) मनुष्य (दस्युं) शत्रुको
(तुर्वन्तः) नष्ट करते हुए अपने (व्रतैः) व्रताचरणोंसे (अ-व्रतं)
धर्म नियमोंका पालन न करने वाले मनुष्यको (सीक्षन्तः) परा-
भूत करते हुए आगे बढते हैं ।

भावार्थ- हे ईश्वर ! शत्रुके नाना प्रकारके धन अपने बचावके
लिये प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उनका प्रयत्न अब निष्फल है । क्यों
कि हमारे मनुष्य शत्रुका पराभव करते हुए अपने शुद्ध धर्माचरणों
से अधर्मिकों को हटाते हैं । अर्थात् हमारे नियम पालन करने
वाले लोगोंके सामने शत्रु ठहर नहीं सकते । हे ईश्वर ! यह
तुम्हारी हमपर बडी कृपा है ।

(३)

सुवीरंरयिमाभर जातवेदो विचर्षणे ।
जहि रक्षांसि सुक्रतो । ऋग्वेद. ६ । १६ । २९

पद- सुवीरं । रयिं । आ-भर । जातवेदः । वि चर्षणे । जहि ।
रक्षांसि । सुक्रतो ।

अन्वय-हे जातवेदः विचर्षणे ! सु-वीरं रयिं आभर । हे सु-
क्रतो ! रक्षांसि जहि ।

अर्थ-हे (जात-वेदः) सबके ज्ञाता ! हे (वि-चर्षणे) सर्व साक्षी ईश्वर ! (सु वीरं रयिं) उत्तम वीरों से युक्त धन को हमें (आ भर) दो और हे (सु-क्रतो) उत्तम कर्म करने वाले ! (रक्षांसि जहि) दुष्टोंका नाश कर।

भावार्थ—हे ज्ञानी सर्वसाक्षी ईश्वर ! हमें ऐसा धन दो कि जिसके साथ उत्तम वीर रहें। तथा हे उत्तम कर्म करने वाले ईश्वर ! क्रूर कर्म करने वाले दुष्टोंको दूर कर॥

इस मंत्रमें " सु-वीरं रयिं आभर " ये शब्द प्रयोग महत्त्व रखते हैं। धन ऐसा चाहिये कि जिसके साथ वीरता भी बसती हो। अर्थात् वीरता के साथ जो धन रहता है वही सुरक्षित रहता है। जिस धनके साथ वीरता नहीं रहती वह सुरक्षित नहीं रहता। यह मंत्र बोध देता है कि अपने धनकी सुरक्षितता के लिये प्रत्येक मनुष्य अपने में वीरता बढावे। अशक्त मनुष्योंका धन कोई भी छीन सकता है।

(४)

इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भवतु विश्ववेदाः।
बाधतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम॥

ऋग्वेद. ६। ४७। १२

पद-इन्द्रः। सु-त्रामा। स्व-वान्। अवोभिः। सु-मृळीकः। भवतु। विश्व-वेदाः। बाधतां। द्वेषः। भयं। कृणोतु। सु वीर्यस्य। पतयः। स्याम।

अन्वय-सुत्रामा स्ववान् सुमृळीकः विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः भवतु। द्वेषः बाधतां। अभयं कृणोतु। सुवीर्यस्य पतयः स्याम।

अर्थ- (सु- त्रामा) उत्तम रक्षक, (स्व-वान्) आत्मिक शक्तिसे युक्त, (सुमृळीकः) उत्तम सुख देनेवाला। (विश्व-वेदाः) सर्वज्ञ, (इन्द्रः) प्रभु अपनी (अवोभिः) संरक्षक शक्तियोंके साथ

हमारा सहायक (भवतु) होवे । वह (द्वेषः बाधतां) द्वेष करने वालों को दूर करे। (अभयं कृणोतु) हमें निर्भय करे। हम (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) उत्तम शौर्य के स्वामी बनें।

भावार्थ— परमेश्वर हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला है, उसमें विलक्षण आत्मिक शक्ति है, वही सबको सुख देनेवाला है और सर्वज्ञ भी वही है। वह अपनी रक्षक शक्तियों से हमारी रक्षा करे, द्वेष भाव दूर करे, हमें निर्भय करे। हम उसकी कृपासे शौर्य धैर्य वीर्यादि गुणों के स्वामी बनें।

(५)

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम।
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्द्वेषः सनुतर्युयोतु॥
ऋग्वेद. ६ । ४७ । १३

पद—तस्य । वयं । सुमतौ । यज्ञियस्य । अपि । भद्रे । सौमनसे । स्याम । सः । सु-त्रामा । स्व-वान् । इन्द्रः। अस्मे। आरात् । चित् । द्वेषः । सनुतः । युयोतु ॥

अन्वय— तस्य यज्ञियस्य सुमतौ भद्रे सौमनसे च वयं स्याम। सः सुत्रामा स्ववान् इन्द्रः अस्मे आरात् चित् द्वेषः सनुतः युयोतु॥

अर्थ— (तस्य यज्ञियस्य) उस पूजनीय परमेश्वर की (सुमतौ भद्रे सौमनसे च) सुमति और उत्तम मन के अंदर (वयं स्याम) रहेंगे। अर्थात् हम ऐसा आचरण करेंगे कि हमारे विषय में उसका मन सदा प्रसन्न रहेगा। (सः) वह (सु-त्रामा) उत्तम रक्षक और (स्ववान्) आत्म शक्तिसे युक्त (इन्द्रः) प्रभु है वह (अस्मे आरात् चित्) हमारे पाससे और दूरसे भी (द्वेषः) द्वेष करनेवाले शत्रुओंको (सनुतः) अंदर ही अंदरसे (युयोतु) नष्ट करे॥

भावार्थ- परमेश्वर परम पूज्य है। हम ऐसा आचरण करेंगे कि उसका मन हमारे विषयमें सदा प्रसन्न रहेगा और उसकी दया हमपर बरसती रहेगी। वह प्रभु ही हमारा उत्तम रक्षक, अप्रतिम आत्मिक बलसे युक्त और सबसे श्रेष्ठ है। इस लिये हम उस की प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे सब शत्रुओंको दूर भगा देवे।

सूचना।

पाठक इस प्रकार पद अन्वय पदार्थ और भावार्थ स्वयं करने का यत्न करें। यदि यत्न करनेपर न बना तब उतनी ही सहायता यहां के पद पदार्थोंसे लें। यदि पाठक इस प्रकार स्वावलंबन करते जांयगे तो उनकी वेदमंत्रों का अर्थ बनानेमें बडी उन्नति होगी।

पाठ ६

वैदिक स्वर।

भगवान पाणिनिमुनिने अपने धातुपाठमें करीब दो हजार धातु दिये हैं और ये धातु दस गणोंमें विभक्त किये हैं। इन धातुओंमें कौनसा धातु उदात्त और कौनसा अनुदात्त है यह सब उन्होंने दे रखा है।

इसी प्रकार शब्द सिद्धिके प्रत्यय भी उदात्त अनुदात्त या स्वरित, जैसे हैं वैसे बताये हैं।

धातु और प्रत्यय से शब्द बनता है। इसलिये धातु का स्वर और प्रत्ययका स्वर यदि विदित हुआ तो शब्द का स्वर समझमें आनेमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। बहुतसे स्वर इस रीतिसे स्वयं निश्चित हो जाते हैं। देखिये-

अग् + नि = अग्नि

वह् + नि = वह्नि

ये शब्द सिद्ध हुए। इनमें "अग् और वह्" ये दोनों धातु उदात्त हैं तथा "नि" प्रत्यय भी उदात्त ही है। अर्थात् यहां धातु और प्रत्यय भी उदात्त ही हैं। इसलिये यह शब्द केवल उदात्त ही होना चाहिये था, परंतु यहां और एक नियम ऐसा है कि प्रातिपदिक- शब्द- का अंत्य स्वर उदात्त रहता है, इस नियम के अनुसार इन शब्दोंका अंतिम स्वर उदात्त रहा और "अ॒ग्नि" व॒ह्निः" ये शब्द स्वरसहित इस प्रकार बन गये। यद्यपि इन शब्दोंके केवल पद स्थितिमें ये ऐसे स्वर होते हैं तथापि जिस समय इनका उपयोग मंत्रोंमें होता है उस समय भी आगे पीछेके शब्दोंके संबंध से इन स्वरोंमें परिवर्तन हुआ करता है। इसी कारण शब्द मंत्रमें रहने के समय उसका स्वर अन्य होता है और मंत्रके पद लिखनेके समय उसका स्वर अलग होता है। यह सब बात स्पष्ट रीतिसे दर्शानेके लिये एक मंत्र यहां लेते हैं-

अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म् ।
होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥

ऋग्वेद० १।१।१

यह मंत्र ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। अब इसके पद देखिये-

अ॒ग्निम् । ई॒ळे॒ । पु॒रः ऽ हि॑तम् । य॒ज्ञस्य॑ । दे॒वम् ।
ऋ॒त्विज॑म् । होता॑रम् । र॒त्न॒ऽधात॑मम् ॥

पाठक मंत्र के स्वर और पदों के स्वरोंमे जो फरक हुआ है वह यहां देखें। पद पाठके पदोंके स्वर मंत्रमें जानेपर बदलते हैं। इस विषयका विचार यह है-

१ " अग्नि " शब्द पहिला है। इसका " अग् " धातु उदात्त है, " नि " प्रत्यय भी उदात्त है। परंतु उदात्त धातुके परे उदात्त प्रत्यय आनेसे शब्द " अन्त्योदात्त " बन गया। अर्थात् पहिला स्वर अनुदात्त बना और अन्त्यस्वर उदात्त रहा और " अग्नि " यह रूप बन गया।

२ " ईळे" क्रियापद है, क्रियापद प्रायः अनुदात्त ही होते हैं। इस नियमको अपवाद भी हैं, उस का विचार पीछेसे किया जायगा।

३ " पुरः हितम् " इस पदमें पु अनुदात्त है, रः उदात्त है, हि स्वरित है और त अनुदात्त है। यह अनुदात्त होते हुए भी त अक्षरके नीचे रेषा नहीं है, इसका कारण यह है कि यह त स्वरित स्वर के पश्चात् आगया है और बीचमें और कुछ भी नहीं है। इसका नियम यह है कि- स्वरित स्वर के पश्चात् यदि अनुदात्त स्वर आगया तो वह उदात्ततर किंवा सन्नतर कहलाता है और उसके लिये कोई चिन्ह नहीं होता है। इसका नाम एकश्रुति भी होता है।

४ " यज्ञस्य " इस पदमें " य और स्य " ये वस्तुतः अनुदात्त हैं, परंतु अनुदात्तका चिन्ह य के नीचे है और स्य के नीचे वैसा चिन्ह नहीं है। उदात्त के पीछे अनुदात्त आगया तो वह स्वरित होता है, इस नियमके अनुसार स्य स्वरित बन गया है।

५ " देवम् " शब्दमें दे अनुदात्त है और उसका चिन्ह उसके नीचे है। व उदात्त है, उदात्तके लिये कोई चिन्ह नहीं होता, यह पाठक जानते ही हैं।

६ " ऋत्विजम् " इसमें " यज्ञस्य " के अनुसार ही समझना चाहिये। अर्थात् ऋ अनुदात्त, ज भी अनुदात्त है, परंतु वह उदात्त त्वि के पीछे आनेसे स्वरित बन गया है।

७ " होतारम् " इस पदमें हो उदात्त है, ता अनुदात्त है, परंतु वह उदात्तके पश्चात् आनेसे पूर्ववत् स्वरित बन गया है और उसके पीछेका र अनुदात्त है, परंतु यह अनुदात्तके पीछे आनेसे इसको अनुदात्ततर कहा जाता है।

८ " रत्न - धा - तमम् " यह शब्द है, इसमें रत्न ये दो अनुदात्त हैं। धा उदात्त है। इस उदात्तके पश्चात् अनुदात्त त आगया है इसलिये उदात्त के पीछे आनेवाला अनुदात्त स्वरित होता है, इस नियमके अनुसार वह त स्वरित हुआ है और उसके पश्चात् का म अनुदात्ततर हुआ, वास्तवमें यह अनुदात्त ही है।

यहां तक पदों के स्वरोंके विषयमें विवरण हुआ। यह विवरण पाठक वारंवार पढें और जब तक ठीक समझमें आ जावे तब तक मननपूर्वक पढते जांय। ऐसा करने से ही यह विषय ठीक समझमें आ सकता है। अब पुनः दृढीकरणार्थ स्वरोंके नियम यहां देते हैं—

१ स्वरोच्चारणमें कालमर्यादाके न्यून और अधिक होनेसे स्वरके " ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत " ये तीन भेद होते हैं।

२ स्वर के आघात के भेद से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये भेद होते हैं, उदात्त का आघात मुखके उच्च भागमें, अनुदात्त का नीच भागमें और स्वरित का दोनों भागोंमें होता है।

३ अनुदात्त स्वर का चिन्ह अक्षरके नीचे रेषासे बताया जाता है। उदात्त के लिये कोई चिन्ह नहीं है और स्वरित का चिन्ह अक्षर के सिरपर खडी रेषा से बताया जाता है।

४ प्रायः शब्द में एक स्वरको छोड कर शेष सब स्वर अनुदात्त होते हैं !

५ शब्दमें यदि एक ही स्वर रहा तो वह प्रायः उदात्त होता है।

६ वेदके शब्द यौगिक हैं अर्थात् वे धातु और प्रत्यय लगकर बने हैं।

७ धातुके स्वर धातुपाठमें बताये हैं और प्रत्ययके स्वर व्याकरणमें बताये हैं। दोनों के मेलसे शब्दका स्वर बहुत करके निश्चित होता है।

८ प्रायः पद का अन्त्य स्वर उदात्त रहता है।

९ साथ साथ दो स्वरित चिन्ह (अर्थात् सिरपर खडी रेषा के चिन्ह) कभी नहीं आते। अनुदात्तके चिन्ह साथ साथ अधिक भी आते हैं।

१० उदात्त के परे उदात्त आनेसे अन्त्य उदात्त रहता है और पीछे का अनुदात्त बनता है।

११ सब क्रियापद प्रायः अनुदात्त होते हैं।

१२ स्वरित के परे अनुदात्त आगया तो उस अनुदात्त के लिये नीचे स्वर चिन्ह नहीं लगाया जाता।

१३ उदात्त के पीछे अनुदात्त आगया तो वह स्वरित बन जाता है।

इस समय तक इतने नियम दिये हैं। येह सब नियम विवरण के साथ और उदाहरणके साथ दिये हैं। इस लिये पाठक इनका मननपूर्वक अभ्यास करेंगे तो यह स्वर की बात उनके ध्यानमें आजायगी। आशा है कि पाठक इस का अध्ययन विशेष प्रयत्नके साथ करेंगे।

पाठ ७

इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोंका अध्ययन कीजिये-

(१)

पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तेररुषो अघायोः।
त्वा युजा पृतनायूँ रभि ष्याम्॥ ऋग्वेद ७।१।१३

पद— पाहि। नः। अग्ने। रक्षसः। अ-जुष्टात्। पाहि। धूर्तेः। अररुषः। अघ-आयोः। त्वा। युजा। पृतना-यून्। अभि। स्याम्॥

अन्वय--हे अग्ने! अजुष्टात् रक्षसः नः पाहि। अररुषः धूर्तेः अघायोः नः पाहि। त्वा युजा पृतनायून् अभिष्याम्॥

अर्थ-- हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर! (अजुष्टात्) हीन (रक्षसः) राक्षसों से (नः पाहि) हम सब की रक्षा कर॥ (अररुषः धूर्तेः) अनुदार धूर्त (अघ-आयोः) पापीसे हमारा (पाहि) बचाव कर। (त्वा युजा) तेरे साथ रहते हुए हम (पृतनायून्) सेना लेकर चढाई करने वाले शत्रुका (अभिष्याम) हम पराभव करेंगे॥

भावार्थ-हे ईश्वर! दुष्ट, दुर्जन, धूर्त, धोखेबाज, पापी इस प्रकार के लोगोंसे हमारा बचाव कर। तेरी कृपा हमपर रही तो हम सब प्रकारके शत्रुओं का पराभव कर सकेंगे।

(२)

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। मघवञ्छग्धि तव
तन्न ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि॥ ऋग्वेद. ८।६१।१३

पद-यतः। इन्द्र। भयामहे। ततः। नः। अभयं। कृधि। मघ-वन्। शग्धि। तव। तत्। नः। ऊतिभिः। वि। द्विषः। वि। मृधः। जहि।

अन्वय- हे इन्द्र ! यतः भयामहे, ततः नः अभयं कृधि । हे मघवन् ! शग्धि । तव ऊतिभिः नः द्विषः मृधः च वि वि जहि ।

अर्थ-हे (इन्द्र) प्रभो ! (यतः भयामहे) जहांसे हमें भयों होता है (ततः) वहांसे (नः) हमारे लिये (अभयं कृधि) अभय कर । हे (मघवन्) धनसंपन्न प्रभो ! तू शग्धि शक्तिमान हो, इसलिये (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाकी शक्तियों द्वारा (नः द्विषः) हमारे द्वेषकर्ताओं का तथा हमारे (मृधः) हिंसक का (वि वि जहि) विशेष पराभव कर ।

भावार्थ-हे परमेश्वर ! हमें निर्भय कर, किसी भी दिशा से हमें भय प्राप्त न हो । तू समर्थ है इसलिये तेरी रक्षाकी शक्तियों द्वारा हम सुरक्षित हो गये तो हमें किसी सेभी भय नहीं हो सकता। क्यों कि तूही हमारे शत्रुओं, द्वेषकर्ताओं और हिंसकों का नाश करेगा और तेरी रक्षासे सुरक्षित होकर हम सदा विजयी होते रहेंगे ।

(३)

त्वं नः पश्चादधरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । आरे अस्मत्कृणुहि दैव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥ ऋग्वेद. ८ । ६१ । १६

पद-त्वं । नः । पश्चात् । अधरात् । उत्तरात् पुरः । इन्द्र । नि । पाहि । विश्वतः । आरे । अस्मत् । कृणुहि । दैव्यं । भयं । आरे । हेतीः । अदेवीः ।

अन्वय-हे इन्द्र ! त्वं पश्चात्, अधरात्, उत्तरात्, पुरः च विश्वतः च नि पाहि । दैव्यं भयं अस्मत् आरे कृणुहि । अदेवीः हेतीः आरे ॥

अर्थ- हे (इन्द्र) प्रभो ! (त्वं) तू (पश्चात्, अधरात्, उत्तरात्) पीछेसे, नीचेसे, ऊपरसे (पुनः विश्वतः च) आगेसे और सब ओर से हमारी (नि पाहि) रक्षा कर । तथा (दैव्यं भयं) दैविक भयको (अस्मत् आरे) हम सबसे दूर (कृणुहि)

कर तथा (अदेवीः हेतीः) राक्षसी शस्त्र भी हम सबसे (आरे) दूर रहें।

भावार्थ— हे ईश्वर ! तू हम सबका सब ओर से रक्षण कर, हमें सब ओर से निर्भय बना। विद्युत्पात् अवर्षण आदि दैवी आपत्ति हम सबसे दूर रहे और अन्य विपत्तियां भी हमसे दूर रहें।

(४)

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि।
प्रचेता न आंगिरसो दुरितात्पात्वंहसः॥ अथर्व० ६।४५।२

पद— यत्। इन्द्र। ब्रह्मणस्पते। अपि। मृषा। चरामसि। प्रचेता। नः। आंगिरसः। दुरितात्। पातु। अंहसः।

अन्वय— हे इन्द्र ! ब्रह्मणस्पते ! यत् अपि मृषा चरामसि दुरितात् अंहसः आंगिरसः प्रचेताः नः पातु॥

(५)

त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि।
स यामनि प्रति श्रुधि॥ ऋग्वेद. १।२५।२०

पद— त्वं। विश्वस्य। मेधिर। दिवः। च। ग्मः। च। राजसि। सः। यामनि। प्रति। श्रुधि॥

अन्वय— हे मेधिर ! त्वं विश्वस्य दिवः ग्मः च राजसि। स त्वं यामनि प्रति श्रुधि॥

अर्थ—हे (मेधिर) बुद्धि प्रदाताः ईश्वर ! (त्वं) तू (विश्वस्य दिवः ग्मः च) सब द्युलोक और भूमिका (राजसि) राजा है। वह तू हमारी (यामनि प्रतिश्रुधि) प्रार्थना श्रवण कर।

भावार्थ— हे बुद्धिप्रदाता ईश्वर ! तूही संपूर्ण जगत् का सच्चा एक राजा है। वह तू हमारी प्रार्थना श्रवण कर।

(६)

स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः ।
पाहि सदमिद्विश्वायुः । ऋ. १ । २७ । ३

पद— सः । नः । दूरात् । च । आसात् । च । नि । मर्त्यात् । अघायोः । पाहि । सदं । इत् । विश्व-आयुः ।

अन्वय— हे ईश्वर ! सः त्वं दूरात् च आसात् च अघायोः मर्त्यात् विश्वायुः सदं इत् नः नि पाहि ।

अर्थ— हे ईश्वर ! (सः त्वं) वह तू (दूरात् च आसात् च) दूरसे और पाससे (अघ-आयोः मर्त्यात्) पापी मनुष्य से (विश्व-आयुः सदं इत्) सब आयुभरमें सदा सर्वदा (नः) हम सबकी (नि पाहि) रक्षा कर ।

(७)

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋग्वेद. ८ । ९८ । ११

पद— त्वं । हि । नः । पिता । वसो । त्वं । माता । शत-क्रतो । बभूविथ । अधा । ते । सुम्नं । ईमहे ॥

अन्वय-- हे वसो शतक्रतो ! त्वं हि नः पिता च त्वं माता बभूविथ । अधा ते सुम्नं ईमहे ।

अर्थ— हे (वसो) सबके निवासक (शतक्रतो) सैंकडों सत्कृत्य करने वाले ईश्वर ! (त्वं हि नः पिता) तू हि हमारा पिता और (त्वं माता बभूविथ) तू माता होता है । (अधा) इसलिये हम सब (ते सु-म्नं)तेरे उत्तम विचार को (ईमहे) प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ— हे ईश्वर ! तू ही हम सबका पिता और माता है, इसलिये तेरी दया ही हम चाहते हैं ।

सूचना ।

पाठक इस प्रकार मंत्रोंके अर्थ लगानेका यत्न करें । इस ढंगसे प्रयत्न करनेसे उनकी मंत्रार्थ लगाने में प्रगति शीघ्र हो सकती है। जहां तक हो सकता है वहां तक यत्न करके पाठक मंत्रों को कण्ठ करनेका भी पुरुषार्थ करें ।

पाठ ८

वैदिक स्वर ।

पूर्व पाठोंमें बहुत सा वैदिक स्वरोंका विचार हुआ है । प्रत्येक पदके स्वरका भी विचार किया है । अब वेही पद मंत्रमें किस प्रकार आगये और उनके स्वर किस कारण बदले हैं इसका विचार करना है । देखिये वही मंत्र—

अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म् ।
होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥ ऋग्वेद १।१।१

१ इसमें पहिला अ अनुदात्त है और उसका चिन्ह उसके नीचे आया है ।

२ दूसरा अक्षर ग्नि उदात्त है इसलिये उसको कोई चिन्ह नहीं है ।

३ तीसरा अक्षर मी है । यह वास्तवमें अनुदात्त है, परंतु यह उदात्त के पश्चात् आगया है, इसलिये नियमानुसार स्वरित हुआ । (नियम १३ देखिये) इस नियमके अनुसार स्वरित होने के कारण इसके सिर पर स्वरितका चिन्ह खडी रेषा आगया है ।

४ चतुर्थ अक्षर ळे अथवा डे अनुदात्त है, परंतु यह अनुदात्त के पश्चात् आया है इसलिये इसको अनुदात्ततर कहते हैं। अनुदात्त होनेसे इसके लिये कोई चिन्ह नहीं है।

५ पंचम अक्षर पु अनुदात्त है और उसका चिन्ह उसके नीचे है। यह अक्षर भी पूर्व नियमानुसार अनुदात्त के पीछे आनेके कारण अनुदात्ततर होना चाहिये था, परंतु उसके परे रो उदात्त आनेके कारण पु अक्षर उदात्त ही रहा है।

६ छठां अक्षर रो उदात्त है, इसलिये उसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा।

७ सातवां अक्षर हि पूर्ववत् स्वरित हुआ है जिसका चिन्ह उसके सिर पर खडा है।

८ आठवां अक्षर तं पूर्ववत् अनुदात्ततर है। इसलिये उसका कोई चिन्ह नहीं है।

९ नवम अक्षर य अनुदात्त है जिसका चिन्ह उसके नीचे है।

१० दशम अक्षर ज्ञ उदात्त है इसलिये उसका कोई चिन्ह नहीं है।

११ ग्यारहवां अक्षर स्य स्वरित है उसका स्वरित चिन्ह उसके सिरपर खडा है।

१२ बारहवां अक्षर दे अनुदात्त है। स्य स्वरितके आगे दे अनुदात्त आनेसे वास्तवमें वह अनुदात्ततर होना चाहिये था, परंतु उसके आगे उदात्त व आनेके कारण वह अनुदात्त ही रहा और उसको अनुदात्तका नीचे चिन्ह लगा है।

१३ तेरहवां अक्षर व उदात्त है, इसलिये उसको कोई चिन्ह नहीं है।

१४ चौदहवां अक्षर मृ अनुदात्त है। उदात्त व के आगे आनेके कारण पूर्वोक्त स्य के समान स्वरित होना चाहिये था। परंतु आगे

उदात्त अक्षर त्वि आनेके कारण स्वरित नहीं बना और अनु- दात्त ही रहा, इसलिये उसके नीचे स्वर आगया है।

१५ पंद्रहवां अक्षर त्वि उदात्त है। इस कारण उसके लिये कोई स्वर चिन्ह उसके साथ नहीं है।

१६ सोलहवां अक्षर ज अनुदात्त है, परंतु वह उदात्तके पीछे आनेसे स्वरित चिन्ह उसके सिर पर लग गया है।

१७ सतरहवां अक्षर हो है। यह उदात्त है, इसलिये कोई चिन्ह उसको नहीं लगा।

१८ अठारहवां अक्षर ता अनुदात्त है परंतु यह उदात्तके पीछे आनेके कारण स्वरित बना है। जिस कारण उसके सिरपर स्वर लगा है।

१९उन्नीसवां अक्षर र अनुदात्त है परंतु वह पूर्वोक्त प्रकार अनु दात्ततर हुआ है और इसकारण उसको कोई स्वरचिन्ह नहीं लगा।

२० वीसवां र भी उसी प्रकार अनुदात्ततर है।

२१ इक्कीसवां त्न अनुदात्त है, आगे धा उदात्त आनेके कारण इसके नीचे स्वर चिन्ह लगा है।

२२ बाइसवां अक्षर धा उदात्त है, इसलिये चिन्ह रहित है।

२३ तेईसवां अक्षर त पूर्वोक्त कारण ही स्वरित बना और उसका चिन्ह उसके सिरपर खडा रहा।

२४ चोवीसवाँ अक्षर म पूर्वोक्त प्रकार ही अनुदात्ततर है इसलिये उसको कोई स्वर चिन्ह नहीं लगा।

इस विवरण से पाठकों को पता लग जायगा कि स्वरित स्वर कहां बनता है और अनुदात्ततर कहां होता है।

समास में स्वर

समास में स्वरोंका कुछ हेर फेर होता है। इसविषय का सामान्य नियम ऐसा है--

१ पद में एक स्वर को छोड कर सब अन्य स्वर अनुदात्त होते हैं। इसलिये समासमें संमिलित हुए पदों के कैसे भी स्वर हुए तौभी उनका समास बनने पर उनमेंसे एक का ही उदात्त अवशिष्ट रहता है और शेष स्वर अनुदात्त होते हैं।

२ समासों में सामान्यतः नियम यह है कि अन्य समासों में उत्तर पद अपना स्वर स्थिर रखता है और पिछले पद के स्वर अनुदात्त होते हैं तथा बहुव्रीहि समास में ही पूर्वपद अपना स्वर स्थिर रखता है और पिछले पदों के स्वर अनुदात्त बन जाते हैं।

३ तत्पुरुष समासों में भी प्रायः पूर्ववत होता है।

४ कृदन्त और उत्तरपद समासों में भी पूर्वपद का उदात्त स्थिर रहता है और उत्तर पद का स्वर बदल जाता है।

पूर्वोक्त मंत्रमें "पुरो-हितं" और "रत्न-धा-तमं" ये पद समास हैं। पूर्वोक्त नियमों के अनुसार "पुरः" शब्दका उदात्त बदला नहीं, परंतु "हितं" पद ही अनुदात्त रहा। वस्तुतः "पुरः" और "हितं" ये दोनों शब्द अन्तोदात्त हैं तथापि पूर्वोक्त नियम के अनुसार पहिले पद का स्वर स्थिर रहा और दूसरे पद के सब स्वर अनुदात्त बने, परंतु उदात्त के पीछे अनुदात्त आने से "हि" स्वरित चिन्ह वाला बन गया।

"रत्न-धा-तमं" शब्दमें तीन भाग हैं। इसमें पहिला "रत्न" शब्द आद्युदात्त है, परंतु आगे धा धातु आनेसे और उपपद पूर्व तत्पुरुष समास बनने से रत्नधा शब्द अन्तोदात्त बनगया और "तम" प्रत्यय स्वयं अनुदात्त है, इस के त का स्वरित पूर्व नियम के अनुसार बन गया और म अनुदात्ततर हो गया। इस के नियम पहिले बताये ही हैं।

अब और नियम देखिये—

(१) संबोधन के शब्द तथा क्रियापद के शब्द वाक्यों में प्रायः

अनुदात्त रहते हैं। परंतु यदि ये वाक्य के या मंत्रपादके प्रारंभ में आगये तो उसके स्वर अन्य नियमानुसार हो जाते हैं।

(२) उदात्त और अनुदात्त स्वरोंके संधि होनेपर उदात्त स्वर की प्रधानता रहती है। जैसा — "आ + इह" इस का संधि उदात्त स्वर युक्त "एहि" ऐसा होता है।

इस प्रकार सामान्य नियम हैं। पाठक यदि इनका विचार वारंवार मनन करके करेंगे तो उनको स्वर विषयक अत्यावश्यक ज्ञान प्राप्त होगा। यह विषय थोडा कठिण है तथापि यहां अति-सुगम बनाकर लिख दिया है, वारंवार पढनेसे पाठकों के समझमें आ जायगा।

पाठ ९

इस पाठ में निम्न लिखित मंत्रों का अभ्यास कीजिये-

(१)

नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्।
वाजो अस्ति श्रवाय्यः॥ ऋग्वेद १।२७।८

पद - नकिः। अस्य। सहन्त्य। पर्येता। कयस्य। चित्। वाजः। अस्ति। श्रवाय्यः।

अन्वय - हे सहन्त्य! वाजः श्रवाय्यः अस्ति। अस्य कयस्य चित् पर्येता नकिः।

अर्थ - हे (सहन्त्य) बलवान् ईश्वर! तेरा (वाजः) बल (श्रवाय्यः अस्ति) प्रशंसनीय है (अस्य कयस्य चित्) इस का (पर्येता) उल्लंघन करनेवाला (नकिः) कोई भी नहीं है।

भावार्थ - परमेश्वर सब बलवानों में बलवान है इस लिये उसकी शक्ति प्रशंसाके योग्य है। इसको उल्लांघने वाला अर्थात् इसकी शक्ति को दबानेवाला कोई नहीं है।

(२)

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अन्तमापुः ।
स प्ररिक्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रऊती॥

ऋग्वेद १।१००।१५

पद- न । यस्य । देवाः । देवताः। न । मर्ताः। आपः । च । न । शवसः। अन्तं । आपुः । सः । प्ररिक्वा । त्वक्षसा । क्ष्मः । दिवः । च । मरुत्वान् । नः ।भवतु । इन्द्रः । ऊती ।

अन्वय -- यस्य शवसः अन्तं देवाः देवताः न, मर्ताः न, आपः च न आपुः, स मरुत्वान् इन्द्रः दिवः क्ष्मः च त्वक्षसा परिक्वा नः ऊती भवतु ॥

अर्थ -- (यस्य शवसः) जिस ईश्वरके बलका (अन्तं) अन्त देव या देवता (न) न प्राप्त कर सकते, (मर्ताः न) मनुष्य भी न प्राप्त कर सकते तथा (आपः च न आपुः) जल भी नहीं प्राप्त कर सकते । (सः मरुत्वान् इन्द्रः) वह प्राण शक्तिसे युक्त इन्द्र (दिवः क्ष्मः च)द्युलोक और पृथ्वी लोक को (त्वक्षसा परिक्वा) बलसे पूरित करने वाला ईश्वर (नः ऊती भवतु) हम सबका रक्षण करने वाला होवे ।

भावार्थ -- परमेश्वर की शक्ति इतनी अगाध है कि उस शक्ति का अंत कोई देव देवता मनुष्य या अन्य कोई भी नहीं पा सकता। वह जीवनशक्ति से परिपूर्ण ईश्वर जो कि द्युलोक और पृथ्वि लोक को अपनी शक्तिसे परिपूर्ण कर रहा है, वह हम सब की उत्तम रक्षा करे ।

(३)

प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो ररप्शे
महिमा पृथिव्याः । नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति
न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ ऋग्वेद ६।१८।१२

पद— प्र। तुवि-द्यु—म्नस्य। स्थविरस्य। घृष्वेः। दिवः। ररप्शे। महिमा। पृथिव्याः। न। अस्य। शत्रुः। न। प्रतिमानम्। अस्ति। न। प्रतिष्ठिः। पुरुमायस्य। सह्योः।

अन्वय- तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेः महिमा दिवः पृथिव्याः प्र ररप्शे। न अस्य शत्रुः। न प्रतिमानं अस्ति। पुरुमायस्य सह्योः प्रतिष्ठिः न।

अर्थ- (तुवि- द्युम्नस्य) अत्यंत तेजस्वी (स्थविरस्य) स्थिर अथवा पुराण पुरुष और (घृष्वेः) दुष्टताको पीसनेवाले ईश्वर की (महिमा) महिमा (दिवः पृथिव्याः) द्युलोक और पृथिवी लोक के भी (प्र ररप्शे) बाहर फैला है। (न अस्य शत्रुः) इसका कोई शत्रु नहीं है, (न अस्य प्रतिमानं) न इसकी कोई प्रतिमा या उपमा है। इस (पुरु-मायस्य) अनंत प्रज्ञावाले और (सह्योः) शक्तिवाले ईश्वर के लिये भी कोई दूसरा (प्रतिष्ठिः न) आधार नहीं है। अर्थात् यही सब का आधार है।

भावार्थ--ईश्वर अत्यंत तेजस्वी दुष्टता का नाश करनेवाला और बडा पुराण पुरुष है। उसकी महिमा सब जगत् में फैली है। इसका कोई शत्रु नहीं और ना ही इसकी कोई उपमा है। इस अनंत शक्ति वाले ईश्वरको छोडकर और कोई दूसराआधार किसीकोनहींहै।

(४)

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।
सचस्वा नः स्वस्तये॥ ऋग्वेद १। २६। ३

पद- सः। नः। पिता। इव। सूनवे। अग्ने। सु- उपायनः। भव। सचस्व। नः। स्वस्तये।

अन्वय- हे अग्ने! सः त्वं सूनवे पिता इव नः सूपायनः भव। नः स्वस्तये सचस्व।

अर्थ- हे (अग्ने) प्रकाश देनेवाले प्रभो! (सः त्वं) वह तू (सूनवे

पिता इव) पुत्रके लिये पिताके समान (नः) हम सबके लिये (सु-उपायनः) उत्तम प्राप्त होने वाला (भव) हो। (नः) हम सब को (स्वस्तये) कल्याण के लिये (सचस्व) हमारे साथ रह।

भावार्थ- हे प्रकाश देनेवाले प्रभो! जैसा पिता पुत्रका सहायक होता है वैसा तू हम सबका सहायक हो और हमारा कल्याण करने के लिये हमें सहायक हो।

(५)

आ हि ष्मा सूनवे पिताऽपिर्यजत्यापये।
सखा सख्ये वरेण्यः॥ ऋग्वेद १। २६। ३

पद- आ। हि। स्म। सूनवे। पिता। आपिः। यजति। आपये। सखा। सख्ये। वरेण्यः।

अन्वय और अर्थ-- जिस प्रकार (पिता सूनवे) पिता पुत्रके लिये (आपिः आपये) बंधु बंधु के लिये तथा (वरेण्यः सखा सख्ये) श्रेष्ठ मित्र मित्र के लिये (आ यजति स्म) सहायता करता है उस प्रकार हे ईश्वर! तू हमारी सहायता कर।

भावार्थ--जैसा पिता पुत्र की, भाई भाई की, और मित्र मित्र की सहायता करता है उस प्रकार ईश्वर हमारी सहायता करे।

(६)

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तव जामयो वयम्।
सं त्वा रायः शतिनः सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य॥
ऋग्वेद १। ३१। १०

पद— त्वं। अग्ने। प्रमतिः। त्वं। पिता। असि। नः। त्वं। वयस्कृत्। तव। जामयः। वयम्। सं। त्वा। रायः। शतिनः। सहस्रिणः। सुवीरं। यन्ति। व्रतपां। अदाभ्य।

अन्वय— हे अग्ने! त्वं प्रमतिः, त्वं नः पिता असि। त्वं वयस्कृत्। वयं तव जामयः। हे अदाभ्य! सुवीरं व्रतपां त्वा शतिनः

सहस्रिणः रायः संयन्ति ॥

अर्थ- हे (अग्ने) प्रकाश देनेवाले ईश्वर! तू (प्रमतिः) विशेष बुद्धिमान हो, तू हम सबका पिता है। तूहि (वयः कृत्) जीवन देनेवाला है। (वयं) हम सब (तव) तेरे (जामयः) बंधु हैं। हे (अदाभ्य) न दबनेवाले ईश्वर! (सुवीरं व्रतपां) उत्तम वीरोंसे युक्त नियमोंके पालक तुझ ईश्वर के प्रति सौ और सहस्रों (रायः) धन (संयन्ति) इकट्ठे होते हैं।

भावार्थ-हे ईश्वर! तू हि सब में अत्यंत बुद्धिवान् हो, तूहि हम सबका पिता हो और तू हि सबको जीवन देनेवाला हो। तेरे ही हम सब भाई हैं। हे न दब जानेवाले ईश्वर! तू अनेक वीरताके गुणोंसे युक्त तथा उत्तम नियमोंके चलाने वाले हो, इसलिये सैंकडों धन तेरे पास इकट्ठे होते हैं। अर्थात् जो इस प्रकार उत्तम नियमोंका पालन कर्ता और वीरताके गुणोंसे युक्त होगा वह भी अनेक धनोंको अपनेपास धारण कर सकेगा और धनी बन जायगा।

पाठक इस प्रकार मंत्रोंका अध्ययन करें।

पाठ १०

(१)

वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्।
सासह्याम पृतन्यतः ॥ ऋग्वेद १।८।४

अन्वय— वयं त्वया युजा अस्तृभिः शूरेभिः (च सह) वयं पृतन्यतः सासह्याम।

अर्थ— हम सब तेरे (युजा) साथ और (अस्तृभिः)अस्त्रोंका प्रयोग करनेवाले (शूरेभिः) शूरवीरों के साथ हम (पृतन्यतः) सेनासे हमला करनेवाले शत्रुका (सासह्याम) पराभव करेंगे।

भावार्थ- हे ईश्वर! तेरी सहायता लेकर तथा शूर वीरोंकी सहायता लेकर हम शत्रुका पराजय करेंगे।

(२)

वयं जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरे भरे। अस्मभ्य मिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्यारुज ॥

ऋग्वेद. १ । १०२ । ४

अन्वय और अर्थ- हे (मघवन्) धनैश्वर्य संपन्न प्रभो ! (त्वया युजा) तेरे साथ युक्त हो कर (वयं वृतं जयेम) हम सब घेरने वाले शत्रुका पराभव करेंगे । (भरे भरे) हरएक प्रकारके युद्ध में (अस्माकं अंशं) हमारे भागका (उदव) उत्तम रक्षण कर। हे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (वरिवः सुगं कृधि) धन सुखसे प्राप्त होने योग्य कर । (शत्रूणां वृष्ण्या) शत्रुओं के बल (प्र रुज) नष्टभ्रष्ट कर ॥

भावार्थ-हे प्रभो ! तेरी कृपा प्राप्त करके हम सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय प्राप्त करेंगे । हे ईश्वर ! हर एक प्रकारके युद्धमें हमारा कर्तव्यका भाग हमसे ठीक प्रकार हो जावे, ऐसी उन्नति हमारी हो जावे । हे देव ! हमें सब प्रकारके धन सुगमतासे प्राप्त हों और तेरी प्रेरणासे हमारे शत्रुओंके बल पूर्णतासे नष्ट भ्रष्ट कर और सदा हमारा विजय हो ।

(३)

त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धियं वनेम ऋतया सपन्तः । अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति सद्यस्ते रायो दावने स्याम ॥ ऋ. २ । ११ । १२

अन्वय और अर्थ-हे (इन्द्र) प्रभो ! हम सब (विप्राः) ज्ञानी लोग (त्वे अभूम) तेरे अंदर अर्थात् तेरे होकर रहेंगे ॥ (ऋतया सपन्तः) सीधे मार्गसे व्यवहार करते हुए (धियं वनेम) बुद्धि और कर्म की सिद्धि प्राप्त करेंगे हम सब (अवस्यवः) अपनी रक्षा करने का यत्न करने वाले लोग (प्रशस्ति धीमहि) तेरे गुणोंको मनमें धारण करेंगे । (सद्यः) तत्कालही (ते रायः)

तेरे धनके (दावने) दान के लिये हम योग्य (स्याम) होंगे॥

भावार्थ- हे ईश्वर! हम सब लोग तेरे बनकर रहेंगे। सीधे मार्गसे चल कर कर्म की सिद्धि प्राप्त करेंगे। हम सब अपनी रक्षा करने का पुरुषार्थ करेंगे और सदा तेरे शुभगुणोंका ध्यान करेंगे। ऐसा करनेसे तेरे धन के दानके भागी हम सब बन जांयगे।

(४)

यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत॥
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य मह्ना स जनास इन्द्रः॥
ऋग्वेद २।१२।१

अन्वय तथा अर्थ-- (यः प्रथमः देवः) जो आदि देव (जातः एव) प्रकट होते ही (मनस्वान्) मनन शक्तिसे श्रेष्ठ होकर अपने (क्रतुना) कर्मसे (देवान् पर्यभूषत) देवोंको शोभायुक्त करता रहा। (यस्य शुष्मात्) जिसके बलसे (रोदसी।) द्युलोक और पृथ्वी लोक (अभ्यसेतां) कांपती हैं (सः) वही देव, हे (जनासः) लोगो! (नृम्णस्य मना) मानसिक शक्तिके महत्त्वसे युक्त (इन्द्रः) प्रभु है।

भावार्थ-आदिदेव परमेश्वर पहलेसेही महती मानस शक्तिसे युक्त है और अपने प्रशंसनीय कर्मसे संपूर्ण देवताओंको सुशोभित करता है। इसका बल इतना है कि उसके भयसे द्यावा पृथिवी भी कांपते हैं॥ हे लोगो! यही सब जगत् का एक प्रभु है। और वही सबसे अधिक समर्थ है।

(५)

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्ध्यमाना अवसे हवन्ते॥
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्रः॥
ऋ. २।१२॥९

अन्वय और अर्थ-हे (जनासः) लोगो! (यस्मात् ऋते) जिसके

विना (जनासः न विजयन्ते) लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते, (युद्ध्यमानाः) लडते हुए (अवसे) रक्षा के लिये (यं हवन्ते) जिसकी प्रार्थना करते हैं और (यः) जो (विश्वस्य प्रति मानं बभूव) विश्वका नमूना हुआ है तथा जो (अ-च्युत-च्युत्) न हिलने वालों कोभी हिला देनेकी शक्ति रखता है, हे लोगो वही इन्द्र है॥

भावार्थ-- परमेश्वरकी कृपा न हुई तो लोगोंका कभी विजय नहीं हो सकता, इसलिये युद्धके समय सब लोग उसी की प्रार्थना मनोभावनासे करते हैं, जो प्रभु जगत् बननेके लिये आदर्शरूप हुआ वह इतना समर्थ है कि वह बडे प्रभावशालियों को भी हिला देता है, परंतु उसको हिलाने वाला कोई नहीं है ।

(६)

अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीर्यम् ।
वयं जयेम शतिनं सहस्रिणं वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥

ऋ. ६ । ८ । ६

अन्वय के साथ अर्थ–हे(वैश्वानर अग्ने)विश्वके संचालक प्रकाश देनेवाले देव ! (अस्माकं मघवत्सु) हमारे धनिकों में (सु-वीर्यं) उत्तम वीरता से युक्त(अ-नामि)कभी न नम्र होने वाला (अ-जरं क्षत्रं) कभी क्षीण न होने वाला क्षात्र तेज (धारय) धारण कर । (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षा शक्तियोंसे (वाजं) बल प्राप्त करके (वयं) हम सब (शतिनं सहस्रिणं) सौ और हजारों सैनिकोंके साथ हमला करनेवाले शत्रु को (जयेम) पराजित करेंगे ।

भावार्थ-हे जगत् के संचालक प्रभु! हमारे में जो धनी हैं, उनमें उत्तम शौर्य वीर्य, धैर्य, स्थापन कर अर्थात् धनी लोग शूर हों और डरपोक न हों, कभी किसीसे वे न डरें और अपनी रक्षा करने में वे समर्थ हों। तेरी रक्षाओंसे सुरक्षित हो कर ही हम बडे बलवान् बनेंगे और सैन्यके साथ हमपर हमला करनेवाले शत्रु-

ओंको भी परास्त करेंगे ।

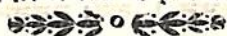
सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।

त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम् ॥ ऋ. १।११।२

अर्थ – हे (शवसः पते इन्द्र) बलके स्वामी प्रभो ! (ते सख्ये) तेरी मित्रतामें हम (वाजिनः) बलवान् होने के कारण (मा भेम) किसीसे भी नहीं डरते । तू (जेतारं) विजयी और (अ -- पराजितं) कभी पराजित न होनेवाला है इसलिये (त्वां अभि प्र णोनुमः) तुझे ही नमन करते हैं ।

भावार्थ -- हे सर्व समर्थ प्रभो ! तेरी मित्रतासे हम बलशाली होनेके कारण हम किसीसे नहीं डरेंगे । क्यों कि तू सदा विजयी हो और तुम्हारा पराजय कभी नहीं होता । इसलिये हम तेरी ही शरण आते हैं, तेरी ही भक्ति करते हैं और तुझे छोडकर किसी अन्यकी उपासना नहीं करते ।

सूचना

पाठक इस प्रकार मंत्रोंका अर्थ करें । हरएक मंत्र कण्ठ करें, और उसके पद पदार्थ अन्वय और भावार्थ स्वयं करनेका यत्न करें । जहां समझमें न आवे वहाँ ऊपर दिये अर्थकी सहायता लें । इस प्र कार करनेसे उनकी प्रगति वेदविद्यामें शीघ्र होगी ।

पाठ ११

(म. भा. द्रोणपर्व अ. ३६)

सञ्जय उवाच ।

सौभद्रस्तद्वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः ।
अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत ॥ १ ॥
तेन संचोद्यमानस्तु याहि याहीति सारथिः ।
प्रत्युवाच ततो राजन्नभिमन्युमिदं वचः ॥ २ ॥

अतिभारोऽयमायुष्मन्नाहितस्त्वयि पाण्डवैः ।
सम्प्रधार्य क्षणं बुद्ध्या ततस्त्वं योद्धुमर्हसि ॥ ३ ॥
आचार्यो हि कृतीद्रोणः परमास्त्रे कृतश्रमः ।
अत्यन्तसुखसंवृद्धस्त्वं चाऽयुद्धविशारदः ॥ ४ ॥
ततोऽभिमन्युः प्रहसन्सारथिं वाक्यमब्रवीत् ।
सारथे को न्वयं द्रोणः समग्रं क्षत्रमेव वा ॥ ५ ॥
ऐरावतगतं शक्रं सहामरगणैरहम् ।
अथवा रुद्रमीशानं सर्वभूतगणार्चितम् ॥
योधयेयं रणमुखे न मे क्षत्रेऽद्य विस्मयः ॥ ६ ॥
न ममैतद्विषत्सैन्यं कलामर्हति षोडशीम् ।
अपि विश्वजितं विष्णुं मातुलं प्राप्य सूतज ॥ ७ ॥
पितरं चार्जुनं युद्धे न भीर्मामुपयास्यति ।
अभिमन्युश्च तां वाचं कदर्थीकृत्य सारथेः ॥ ८ ॥
याहीत्येवाब्रवीदेनं द्रोणानीकाय मा चिरम् ॥

सञ्जय उवाच-हे भारत ! श्रीमतो बुद्धिमतो धर्मराजस्य तद्वचः तद्वचनं श्रुत्वा सौभद्रः सुभद्रापुत्रः यंतारं सारथिनं द्रोणानीकाय द्रोणस्य सैन्याय अचोदयत प्रेरितवान ॥ १ ॥ तेन द्रौपदी पुत्रेण अभिमन्युना " याहि याहि " गच्छ गच्छ इति सञ्चोद्यमानः संप्रेर्यमाणः सारथिस्तु, हे राजन् ! ततः तदनंतरं इदं वचः इदं वचनं अभिमन्युं प्रत्युवाच २ ॥ हे आयुष्मन् अभिमन्यो । पाण्डवैस्त्वयि अयं अतिभार आहितः स्थापितः । बुद्ध्या क्षणं संप्रधार्य विचार्य ततः तदनंतरं त्वं योद्धुं अर्हसि ॥ ३ ॥ हि आचार्यः द्रोणः कृती कृतकार्यः परमास्त्रे च कृतश्रमः । त्वं च अयुद्धविशारदः न युद्धविशारदः अत्यंतसुखसंवृद्धः च ॥ ४ ॥ ततोऽभिमन्युः प्रहसन् सारथिं इदं वाक्यं अब्रवीत् । हे सारथे ! को नु अयं द्रोणः ? समग्रं संपूर्णं क्षात्रं क्षत्रियबलं वा ॥ ५ ॥ ऐरावतगत अमरगणैः

सह शक्रं इन्द्रं वा, अथवा सर्व भूतगणार्चितं सर्वभूतसुपूजितं ईशानं रुद्रं वा रणमुखे योधयेयम्। अद्य क्षत्रे मे विस्मयो न ॥ ६ ॥ एतत् द्विषत्सैन्यं शत्रुसैन्यं मम षोडशीं कलां न अर्हति। हे सूतज! मातुलं विश्वजितं विष्णुं प्राप्य ॥ ७ ॥ अपि पितरं अर्जुनं चाऽपि प्राप्य मां भीः न उपयास्यति॥ अभिमन्युः च तां सारथेः वाचं कदर्थीकृत्य ॥८॥ "द्रोणानीकाय याहि, मा चिरं" इत्येव एनं अब्रवीत्॥

ततः संनोदयामास हयानाशु त्रिहायनान् ॥ ९ ॥
नाऽति हृष्टमनाः सूतो हेमभाण्डपरिच्छदान्।
ते प्रेषिताः सुमित्रेण द्रोणानीकाय वाजिनः ॥ १० ॥
द्रोणमभ्यद्रवन् राजन् महावेगपराक्रमम्।
तमुद्वीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः ॥
अभ्यवर्तन्त कौरव्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ ११ ॥
ते विंशतिपदे यत्ताः संप्रहारं प्रचक्रिरे।
आसीद्गांग इवावर्तो मुहूर्तमुदधाविव ॥ १२ ॥
शूराणां युद्धयमानानां निघ्नतामितरेतरम्।
संग्रामस्तुमुलो राजन्प्रावर्तत सुदारुणः ॥ १३ ॥
प्रवर्तमाने संग्रामे तस्मिन्नतिभयङ्करे।
द्रोणस्य मिषतो व्यूहं भित्वा प्राविशदार्जुनिः ॥ १५ ॥
तं प्रविष्टं विनिघ्नन्तं शत्रुसंघान्महाबलम्।
हस्त्यश्वरथपत्त्यौघाः परिवव्रुरुदायुधाः ॥ १६ ॥
नाना वादित्रनिनदैः क्ष्वेडितोत्कुष्टगर्जितैः।
हुंकारैः सिंहनादैश्च तिष्ठ तिष्ठेति निःस्वनैः ॥ १७ ॥
घोरैर्हलहलाशब्दैर्माऽगास्तिष्ठेहि मामिति।
असावहममित्रेति प्रवदन्तो मुहुर्मुहुः ॥ १८ ॥
बृंहितैः शिञ्जितैर्हासैः करनेमिस्वनैरपि।
सन्नादयन्तो वसुधामभिदुद्रुवुरार्जुनिम् ॥ १९ ॥

तेषामापततां वीरः शीघ्रयोधी महाबलः ।
क्षिप्रास्त्रो न्यवधीद्राजन्मर्मज्ञो मर्मभेदिभिः ॥ २० ॥
ते हन्यमाना विवशा नानालिंगैः शितैः शरैः ।
अभिपेतुः सुबहुशः शलभा इव पावकम् ॥ २१ ॥

ततः सूतो हेमभाण्डपरिच्छदान् सुवर्णालंकारयुक्तान् त्रिहाय-नान् त्रिवर्षीयान् हयान् अश्वान् आशु संनोदयामास। सुमित्रेण सारथिना द्रोणानीकाय प्रेषितास्ते वाजिनः अश्वाः ॥ १० ॥ हे राजन्! महावेगपराक्रमं द्रोणं अभ्यद्रवन्। तथा यान्तं तं अभिमन्युं उद्वीक्ष्य दृष्ट्वा, सर्वे द्रोणपुरोगमाः तं अभ्यवर्तन्त, पाण्डवाश्च तं अन्वयुः ॥ ११ ॥ ते विंशतिपदे यत्ताः संयत्ताः संप्रहारं प्रचक्रिरे। उदधौ समुद्रे गांगः आवर्त इव मुहूर्तं आसीत्॥१३॥शूराणां युद्ध्य-मानानां इतरेतरं निघ्नतां, हे राजन्! सुदारुणः तुमुलः संग्रामः प्रावर्तत ॥ १४ ॥ तस्मिन् अतिभयंकरे संग्रामे प्रवर्तमाने द्रोणस्य मिषतः पश्यतः एव आर्जुनिः अभिमन्युः व्यूहं भित्त्वा अभ्यन्तरं प्राविशत् ॥ १५ ॥ तं महाबलं व्यूहमध्ये प्रविष्टं शत्रुसंघान् विनि-घ्नन्तं उदायुधाः उद्यतायुधाः हस्त्यश्वरथपत्त्योघाः परिवव्रुः परितः वव्रुः ॥१६॥ नानावादित्रनिःस्वनैः क्ष्वेडितोत्क्रुष्टगर्जितैः गर्जनैः हुंकारैः सिंहनादैः च "तिष्ठः तिष्ठ" इति निःस्वनैः ॥१७॥ घोरैः हलहला शब्दैः " मा गाः, तिष्ठ, मां एहि, अमित्र! असौ अहं" इति मुहुः मुहुः वारंवारं प्रवदन्तः ॥ १८ ॥ बृंहितैः सृंजितैः हासैः करनेमिस्वनैरपि वसुधां संनादयन्तः आर्जुनिं अभि दुद्रुवुः॥ १९ ॥ शीघ्रयोधी महाबलो वीरः क्षिप्रास्त्रः अभिमन्युः। हे राजन्! युद्धमर्मज्ञः अभिमन्युः मर्मभेदिभिः नानालिंगैः शरैः आपततां तेषां न्यवधीत् ॥ २० ॥ नानालिंगैः शितैः शरैः विवशाः हन्यमानास्ते वीराः पावकं शलभा इव सुबहुशः अभिपेतुः॥२१॥

21

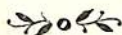
संस्कृत--पाठ--माला ।

[संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय]

भाग इक्कीसवाँ ।

---o---

लेखक और प्रकाशक ।
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
स्वाध्याय मंडल, औंध (जि॰ सातारा)

प्रथम वार

संवत् १९८४, शक १८४९, सन १९२७

मूल्य पांच आने ।

निरुक्ति ।

वेदमंत्रों का मनन करनेके समय वैदिक शब्दों की निरुक्ति जाननेकी आवश्यकता होती है । यह निरुक्तिका विषय अब इस के आगे बताना है । यदि पाठक इन स्थानों में दिये हुए नियम और उदाहरण मननपूर्वक पढेंगे तो उनको वैदिक शब्दोंकी निरुक्तिका उत्तम ज्ञान हो सकता है। इसलिये आशा है कि पाठक इस सुगम पाठविधि से लाभ उठावेंगे ।

स्वाध्यायमंडल औंध (जि. सातारा) ९ । १२ । १७	निवेदक. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

मुद्रक तथा प्रकाशक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडल, औंध (जि० सातारा)

संस्कृत-पाठ-माला।

भाग इक्कीसवाँ।

पाठ १

शब्दोंकी निरुक्ति।

वैदिक पदोंकी निरुक्ति करनेके लिये वह पद किस धातुसे बना है यह जाननेकी आवश्यकता है। धातुके अक्षरोंकी समानता पदमें देखनेसे प्रायः पता लग सकता है कि यह शब्द इस धातुसे बना है। जैसा- " गौ " शब्द लीजिये। इस में " ग " अक्षर है और वह " गम् " धातुमें है, इसलिये अनुमान हो सकता है कि यह पद गम् धातुसे हुआ है। दूसरा गति अर्थ वाला " गा " धातुभी इसमें हो सकता है।

इसलिये " गच्छति इति गौः " ऐसा गो पदका निर्वचन करते हैं। " जो गतिमान है " यह इसका अर्थ है, इस पदके अर्थ- गाय, वाणी, भूमि, सूर्य किरणें, सूर्य, चन्द्र, इंद्रियां आदि अनेक वेदमें आते हैं, सबमें भिन्न भिन्न प्रकारकी गति होती ही है। उदाहरण देखिये-

आयं गौः पृश्निरक्रमीत्। ऋग्वेद. १०।१८८।१

" (आयं) यह (गौः) भूमि (पृश्निः) अंतरिक्ष में (अक्रमीत्) जाती है। " इस मंत्रमें गौ शब्द पृथ्वीवाचक है और वह पृथ्वीकी गतिका सूचक है। तथा-

मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ
इह पोषयिष्णुः ॥ ऋग्वेद ३ । १४ । ६

" हे (गावः) गौवो ! (मया गोपतिना) मुझ गोपालके साथ (सचध्वं) मिलकर रहो, (इह अयं) यहां यह (पोषयिष्णुः) पालन करनेवाली (वः गोष्ठः) तुम्हारी गोशाला है । " यहां गौ शब्द (अर्थात् गावः शब्द) गाय का वाचक है, परंतु अलंकार से इन्द्रिय वाचक भी होना संभव है ।

इस प्रकार अन्यान्य अर्थोंके उदाहरण वेदमें अनेक मिल सकते हैं।

वेदमें कईवार " अंशके लिये पूर्णका प्रयोग " किया जाता है। अर्थात् " गौ " शब्दका प्रयोग गौसे उत्पन्न होनेवाले किसी भी पदार्थ के लिये होता है । यह विषय बडा गहन है तथापि संक्षेप से यहां देखिए-

"गौ" शब्द "गायके दूध" के लिये निम्नलिखित मंत्र में है, देखिये -

गोभिः श्रीणीत मत्सरं ॥ ऋ. ९ । ४६ । ४

" (गोभिः) गायके दूध के साथ (श्रीणीत) पकाओ (मत्सरं) सोमरसको ।" अर्थात् गायका दूध लेकर उसमें सोम रस डालो और दोनोंको साथ साथ पकाओ ।

इसी मंत्रमें " मत्सर " शब्द सोम रस का वाचक है, मत्सर का दूसरा अर्थ लोभ है, वह यहां अभीष्ट नहीं है । मत्सर शब्द "मद्" (हर्षित होना) इस धातुसे बनता है ।

उक्त प्रकार " गौ " शब्द, " गायका दूध, दही, मक्खन, घी, चर्म, चर्मसे बनी रसियां " आदिके लिये प्रयुक्त होता है, क्यों कि ये सब पदार्थ गौ से बनते हैं । देखिये इस के उदाहरण-

अंशुं दुहन्तो अध्यासते गवि । ऋग्वेद. १० । ९४ । ९

" (अंशुं) सोमका (दुहन्तः) रस निचोडनेवाले (गवि) चर्मपर (अध्यासते) बैठते हैं । " यहां " गो " शब्द का अर्थ

गो चर्म अथवा चर्म है। तथा और देखिये –

गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्व। ऋग्वेद. ६।४७।२६

" (गोभिः) गोचर्म की रसियों से (सन्नद्धः) बंधा हुआ तू रथ है इससे (वीळयस्व) तू दृढ बनो" यहां गो शब्दका अर्थ चर्म से बनी हुई रसी है।

इसी प्रकार गो शब्दके अनेक अर्थ वेदमें होते हैं गायसे जितने भी पदार्थ बनते हैं उन सबका वाचक एक गौ शब्द है। धनुष्य की डोरी चर्मकी तांत से बनती है, इसलिये उसका नाम भी गौ है। इस प्रकार अनुसंधानसे जानना चाहिये।

दो धातुसे बने शब्द।

कई शब्द एक धातु से बनते हैं, उसी प्रकार कई शब्द दो अथवा अधिक धातुओंसे भी बनते हैं अथवा वैसे सिद्ध किये जा सकते हैं देखिए- " हिरण्य " शब्द है, इसमें दो भागों की कल्पना हो सकती है। " हिर्+रण्य" इसमें " रण्य ' पद " रम-णीय " पदका संक्षिप्त रूप होगा, देखिये—

रमणीय, रम्णीय, रम्ण्य, रण्य, इस ढंगसे यह " रण्य " पद रमणीय पद का संक्षिप्त रूप स्पष्ट प्रतीत होता है, इस लिये यह "रम्" धातुसे सिद्ध हुआ मानना योग्य है।

" हि " अथवा " हिर् " पद " हृ " धातुसे होना संभवनीय है। हृदय शब्द का भाषामें "हिर्दय" भी कई लोग कहते हैं उसमें से " दय " हटाया जाय तो " हिर् '' शेष रह जाता है। यह " हिर् - रण्य = हिरण्य " शब्द इस प्रकार बना है। हृदय के लिये जो रमणीय लगता है वह हिरण्य है यह धन का नाम है। धन, दौलत, संपत्ति आदि हरएक मनुष्यके हृदयको रमणीय लगती है, इसलिये धनका यह नाम है।

" हृ " धातुका अर्थ हरण करना भी है, एक स्थानसे हरण करके जो दूसरे स्थानपर लिया जा सकता है वह हिरण्य होता है। धन एकके पाससे दूसरेके पास जाता रहता है इस लिये धन को हिरण्य कहते हैं, इसका उदाहरण देखिये.-

हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये ॥ ऋ. १ । २२ । ५

" (हिरण्य-पाणिं) सुवर्ण के समान चमकदार हाथोंसे अर्थात् किरणोंसे युक्त (सवितारं) सूर्य की अपनी (ऊतये) रक्षा होने के लिये (उपह्वये) प्रार्थना करते हैं।" यहां हिरण्य शब्द धन रूपी सुवर्ण के समान चमकदार इस अर्थमें प्रयुक्त है। इस प्रकार पाठक शब्दोंकी व्युत्पत्ति जानें.।

पाठ २

इस पाठ में निम्न लिखित मंत्रोंका अध्ययन कीजिये-

शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा ।
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ वा. यजु. ३६।९

(मित्रः) सब का मित्र ईश्वर (नः शं) हम सबको कल्याणकारी होवे। (वरुणः) सबसे श्रेष्ठ ईश्वर (शं) कल्याण कारी होवे। (अर्यमा) न्यायकारी ईश्वर (नः शं) हम सबको कल्याणकारी होवे। (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् प्रभु (नः शं) हम सबका कल्याण कारी होवे ।। (बृहस्पतिः) बडी वाणीका स्वामी ईश्वर (शं) हमारा कल्याणकर्ता होवे और (उरुक्रमः विष्णुः) महा-पराक्रमी व्यापक ईश्वर (नः शं) हमारा कल्याणकर्ता होवे ।

शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः ।
शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥वा.यजु. ३६।१०

(वातः) वायु (नः शं) हम सबके लिये कल्याण कारी होकर (पवतां) बहता रहे। (सूर्यः) सूर्य (नः) हम सबके

लिये (शं तपतु) कल्याण कारक होकर तपता रहे। (कनिक्रदद) गर्जना करनेवाला (पर्जन्यः देवः) मेघराज देव (नः) हम सब के लिये (शं अभिवर्षतु) कल्याण करने वाली वृष्टि का वर्षाव करे।

अहानि शं भवन्तु नः शँ रात्रीः प्रति धीयताम्।
शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या।
शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः॥
वा. यजु. ३६। ११

(नः) हम सबके लिये ((अहानि शं भवन्तु) दिन कल्याण कारक हो। (रात्रीः शं प्रतिधीयतां) रात्री का समय हम सबके लिये कल्याण को धारण करे। (अवोभिः) सब प्रकारके रक्षणों के साथ (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्य वान् और तेजस्वी (नः शं भवतां) हम सबके लिये कल्याण कारक हों। (रातहव्यौ) अन्न देनेवाले (इन्द्रावरुणौ) ऐश्वर्यवान् और श्रेष्ठ (नः शं) हम सबका कल्याण करें। (इंद्रापूषणौ) ऐश्वर्य वान् और पोषणकर्ता (वाजसातौ) अन्नके दानके समय (नः शं) हम सबका कल्याणकारी हों। (इन्द्रासोमौ) ऐश्वर्यवान् और विद्वान् (सुविताय) उत्तम गति के लिये और (शं योः) शांतिसुख और दुःख प्रतिकारके लिये सहायक बनें। अर्थात् हरएक समय और हरएक शक्ति हम सब के लिये लाभदायक बने।

अभी षु णः सखीनामविता जरितॄणाम्।
शतं भवास्यूतिभिः॥ ऋ० ४।३१।३

हे ईश्वर! तू (नः) हम सबका, (सखीनां) सब मित्रजनों का और (जरितॄणां) सब उपासकोंका (शतं ऊतिभिः) सैकडों रक्षणोंके द्वारा (अभि सु अविता) सब प्रकार से उत्तम रक्षक (भवसि) होता है।

हम सबका, मित्रों और उपासकों का तू सैकडों प्रकारों से अत्यंत उत्तम रक्षण करता है। प्रभो! तुम्हारे जैसा दूसरा कोई भी रक्षक नहीं है। तेरे रक्षाके साधन अनंत हैं और रक्षाके मार्ग भी अनंत हैं।

अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः।
वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिंदाः॥ ऋ० ५।२४।१

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर! (नः त्वं अन्तमः) हमारे लिये तूही समीप हो। इसलिये तू हमारा (त्राता) रक्षक (शिवः) कल्याणकर्ता और (वरूथ्यः) श्रेष्ठ हो। तू (अग्निः) तेजस्वी (वसुः) सबका निवासक (वसुश्रवाः) निवास करनेके योग्य अन्नादि देनेवाला (अच्छा नक्षि) हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो। और हमें (द्युमत्तमं) उत्तम तेजस्वी (रयिं दाः) धन दो।

परमेश्वर ही हम सबको अत्यंत समीप है। उससे अधिक समीप और कोई नहीं है, वही सबका रक्षक, कल्याण करनेवाला और सबको श्रेष्ठ प्राप्तव्य है। वही सबकी सुरक्षा करता है और सबका पोषण करता है। वह हम सबको प्राप्त हो और हमें उत्तम धन देवे।

त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वा राय उभयासो जनानाम्॥
त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्।
ऋ. ६।१।५

हे ईश्वर! (क्षितयः) पृथ्वीपर रहने वाले मनुष्य (त्वां वर्धन्ति) तुझे बढाते हैं, तेरी महिमा फैलाते हैं। (जनानां) मनुष्योंके (उभयासः रायः) दोनों प्रकारके धन भी तेरी महिमा प्रकाशित करते हैं। तुमही (त्राता) सबका तारक हो और (तरणे चेत्यः) दुःखसे तैर जानेके लिये (भूः) योग्य हो तथा तुमही (मनुष्याणां) मनुष्योंका पिता माता आदि (सदं इत्) सदाही तुम ही हो।

हे ईश्वर ! सब ज्ञानी जन तेरी महिमा फैला रहे हैं, सब लोगों को स्थूल सूक्ष्म धन तूही देता है, सबको दुःखसे पार होने के लिये तेरा ही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है क्यों कि तूही सब मनुष्यका भाई, माता, पिता आदि संबंधी हो।

तं सध्रीचीरूतयो वृष्ण्यानि पौंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम् ॥
समुद्रं न सिंधव उक्थशुष्मा उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति।

ऋ. ६। ३६। ३

(तं इन्द्रं) उस प्रभुके पास (ऊतयः सध्रीचीः) रक्षक शक्तियां रहती हैं तथा (वृष्ण्यानि पौंस्यानि) उत्साहवर्धक शक्तियां (नियुतः) साथ साथ नियुक्त होकर (सश्चुः) सेवा करती हैं। (सिंधवः समुद्रं न) नदियां जिस रीतिसे समुद्रको प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार (उक्थशुष्मा गिरः) बलसे युक्त स्तुतिप्रार्थना-वाली वाणी (उरूव्यचसं) सर्वव्यापक ईश्वर के पास (आ विशन्ति) पहुंचती हैं।

परमात्माके पास सब प्रकारका संरक्षक सामर्थ्य है, अनंत बल भी वहां ही है। हरएक मनुष्य अपनी वाणीसे उसीकी प्रार्थना करता है अथवा हरएक मनुष्यको उसी की प्रार्थना करना चाहिये। किसीभी भाषाद्वारा और कहां भी रहकर की हुई प्रार्थना पूर्ण रीतिसे उसीके पास पहुंचती है।

सूचना।

इस पाठमें आये हुए देवताओंके अनेक नाम एकही ईश्वरके वाचक होते हैं। उस देवताका बोध करते हुए एक अद्वितीय परमेश्वरके वाचक होते हैं क्यों कि " एक ही सद्वस्तु का वर्णन ज्ञानी लोग अनेक नामोंसे करते हैं " यह वेदके मंत्रद्वारा ही स्पष्ट किया गया है।

पाठ ३

शब्दोंकी निरुक्ति।

" समुद्र " शब्दमें " सं+उत्+द्र " ये तीन विभाग हैं इनका अर्थ-(सं) मिलकर (उत्) ऊपर (द्रु) गति करना है। जल के अणु परस्पर मिलकर एकरूप होकर ऊपर उठने के लिये गति करते हैं। जिन लोगोंने समुद्र देखा होगा उनको समुद्रकी इस गतिका ज्ञान हो सकता है। समुद्र का जल स्थिर नहीं होता परंतु लहरोंके द्वारा सदा हिलता रहता है यही अर्थ इस शब्दमें है। यहां सं उत् ये दो उपसर्ग हैं और द्रु धातु है जिसका अर्थ गति है॥

इसीकी दूसरी व्युत्पत्ति " सं+मुद्+रं " है, इसमें (सं) एक होकर (मुद) आनंद (र) देता है। समुद्रमें जल के अणु आपस में मिलकर देखने वाले को आनंद देते हैं। यहां समुद्र शब्द सं उपसर्गपूर्वक " मुद् " (आनंदित होना) धातुसे बना है।

इसकी तीसरी व्युत्पत्ति " सं + उन्द " (भिगोना) इस धातुसे की जाती है इसका अर्थ (सं) उत्तम रीतिसे (उनत्ति) जो भिगोता है। समुद्र सबको भिगो सकता है या भिगोता है क्योंकि उसमें अपरंपार जल होनेसे भिगोनेका कार्यकरनेमें वह समर्थ है। उदाहरण—

समुद्रमव जग्मुरापः॥ ऋ. १। ३२। २

" (आपः) जल (समुद्रं) जलनिधिके प्रति (अव जग्मुः) पहुंचे।"

(२)

आदित्य शब्द " आ + दा " (लेना, स्वीकार करना) इस धातुसे बनता है " आदत्ते इति आदित्यः " (जो लेता है वह

आदित्य है। आदान अर्थात् स्वीकार करनेका धर्म इसमें होता है। इसके विविध अर्थ देखिये -

१ आदत्ते रसान्=जलों अथवा रसोंका आदान करता है अर्थात् शोषण करता है। सूर्य जलादि रस का आकर्षण करता है।

२ आदत्ते भासं=तेज का आदान करता है, किसी भी दूसरे तेजस्वी पदार्थका तेज खींचता है, इसलिये उसकी प्रभा कम हो जाती है। इसका उदाहरण देखिये-

अथावयमादित्य व्रते तवानागसो
अदितये स्याम ॥ ऋग्वेद १।२४।१५

"हे (आदित्य) सूर्य ! (अथ) अब (वयं) हम सब (तव व्रते) तेरे व्रतमें रह कर (अन् + आगसः) निष्पाप होते हुए (अ-दितये) अखंडित मुक्तिके लिये योग्य (स्याम) होंगे।"

(३)

"वृत्र" शब्द "वृ" धातुसे बनता है, आवरण करता है, घेरता है, चारों ओर से घेर लेता है. उसका नाम वृत्र है। प्रायः वेदमें यह शब्द मेघ वाचक है क्यों कि वह आकाश में आकर घेरता है, तथापि चारों ओरसे घेरनेवाला शत्रु, दुष्ट विकार आदि अनेक अर्थमें आता है, इसका उदाहरण यह है-

अपां बिलमपिहितं यदासीद्वृत्रं
जघन्वाँ अप तद्ववार ॥ ऋ० १।३२।११

"(यत्) जो (अपां बिलं) जल के निकलनेका द्वार (अपिहितं) ढका हुआ था उसको खोलने के लिये (वृत्रं जघन्वान्) मेघको मार कर (तत् अपववार) उसे खोल दिया।" यहां मेघको मार कर जल के प्रवाह मुक्त करनेका वर्णन है। अर्थात्

जब मेघ टूटा तव उसमें जो जल बंद था वह वृष्टिरूपसे प्रवाहित हुआ।

यहां अलंकार से घेरनेवाले शत्रुका वध करके शत्रुके वधसे उसके रक्तको नदियां बहाने का भी वर्णन है। परंतु यह अर्थ गुप्त है।

(४)

" रात्री " शब्द " रा " (दान करना) धातु से बनता है। यह सुख अथवा विश्राम का दान करती है, सब प्राणि मात्र इस रात्री में विश्राम प्राप्त करते हैं। " रम् " धातु से भी यह शब्द बनता है। " रमयति भूतानि " (प्राणियोंको रममाण करती है) वह रात्री है। इसका उदाहरण —

ह्वयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं
ह्वयामि देवं सवितारमूतये॥ ऋग्वेद १।३५।१

(जगतः) जंगम जगत् के (निवेशनीं) निवेशक (रात्रीं) रात्रीकी (ह्वयामि) स्तुति करता हूं और (ऊतये) रक्षाके लिये (देवं सवितारं) सूर्य देवकी (ह्वयामि) स्तुति करता हूं। " यहां रात्री शब्दका प्रयोग है और वह जगत् को विश्राम देनेवाली के अर्थ में है। जगत् शब्द का यहां अर्थ चलनेवाले प्राणी है।

(५)

" अश्व " शब्द घोडे का वाचक है। यह " अश् " (भक्षण करना, खाना) इस अर्थ में धातु है। यह मार्गको खाता है (अध्वानं अश्नुते) इसलिये इसको अश्व कहते हैं। अथवा (अशनः) बडा खानेवाला होता है, बहुत खाकर हाजम करने वाला घोडा ही होता है।

मानुषाः पर्यश्वं नयन्ति। ऋ० १।१६२।४

" (मानुषाः) मनुष्य (अश्वं) घोडेको (परि नयन्ति) चारों ओर ले जाते हैं।" अर्थात् घुमाते हैं। यहां अश्वपर चढकर चारों ओर घूमनेका वर्णन है।

(६)

" मनुष्य " शब्द " मनन करके वसते हैं" अर्थात् मनन करके अपने कर्म करते हैं, इस प्रकार यह " मन् " धातुसे शब्द बनता है। अन्य प्राणी ऐसे मननशील नहीं होते जैसे मानव प्राणी होते हैं। " मनु " से बने हुए इस अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त हो सकता है।

(७)

" संग्राम " शब्द युद्धवाचक है, (सं) एक होकर (ग्राम) मेल होना इस अर्थ का यह शब्द है अथवा (सं गतौ ग्रामौ) अर्थात् दो ग्राम के लोग परस्पर एक दूसरे के साथ भिड जाते हैं, लड पडते हैं उसका नाम संग्राम है। संग्राम यद्यपि युद्धवाचक है तथापि उसकी व्युत्पत्तिसे ऐसा प्रतीत होता है कि दो ग्रामों के लोग आपस में झगडते हैं यह भाव इसमें स्पष्ट है।

(८)

" वज्र " शब्द शस्त्र, तलवार, खड्ग आदि अर्थ में है। वर्जन अर्थ के वर्ज् धातुसे यह बनता है। (वर्जयति इति वज्रः) जो शत्रुका वर्जन करता है, जो शत्रुको दूर भगाता है उसका नाम वज्र है। हाथ में शस्त्र रहा तो शत्रुको दूर रखा जा सकता है।

(९)

" आत्मा " शब्द " अत् " (सतत गमन करना) इस धातुसे बना है। इसमें सतत गति रहती है, चेतना हल चल करनेकी शक्ति इसीमें होती है, जड शरीरको यही हिलाता है, चलानेकी

शक्ति इसमें रहती है इसी लिये इसको आत्मा कहते हैं। इससे आत्मा का अर्थ " संचालक " होता है।

(१०)

वेदमें शब्द बननेके समय धातुके अक्षरोंमें उलट पुलट भी हो जाता है जैसे – " हिंस् " (हिंसा करना) इस धातु से " सिंह " शब्द बनता है जिसका अर्थ " हिंसक प्राणी " है। " हिंस् " इस धातुके व्यंजन के स्थान बदले हैं और " सिंह " शब्द बना है।

भाषामें भी चाकू के लिये " काचू." बिलकुल के लिये "कुलबिल " आदि अनेक शब्द इसी प्रकार आदि और अंतका स्थान विपर्यय होकर बने हैं। इसी प्रकार संस्कृत शब्दों के बननेमें भी होता है। इस प्रकार अनुसंधान करनेसे कई शब्दोंमें में इसी प्रकार का साधर्म्य दिखाई देगा।

पाठ ४

इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोंका अध्ययन कीजिये—

महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः।
नाऽस्य क्षीयन्त ऊतयः॥ ऋ. ६। ४५। ३

(अस्य) इसके (महीः प्रणीतयः) पहुंचनेके मार्ग बडे हैं। इसकी (प्रशस्तयः) प्रशंसाएं (पूर्वीः) अपूर्व हैं। तथा इसकी (उतयः) रक्षा शक्तियां (न क्षीयन्ते) कभी क्षीण नहीं होती।

इस प्रभुके बताये मार्ग अनन्त हैं जो निःसंदेह उन्नति को पहुंचा देते हैं। इसकी रक्षक शक्तियां भी अनंत हैं इसी लिये अनेक लोग अनेक प्रकारसे इसकी प्रशंसाएं करते हैं।

यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्य धायसे ।
प्र स्वादनं पितूनामस्ततातिं चिदायवे ॥ ऋ. ५ । ७ । ६

(मर्त्यः) मर्त्य मनुष्य (यं) जिस ईश्वर को (पुरुस्पृहं) अत्यंत प्रशंसनीय (विश्वस्य धायसे) सब विश्वका धारण करनेवाला (पितूनां प्रस्वादनं) अन्नोंको मीठा बनानेवाला तथा (आयवे) मनुष्य मात्रके लिये (अस्ततातिं) गृहके समान आश्रय रूप (विदत्) जानता है ।

मनुष्य उस ईश्वर को उपास्य, जगत् का धारक, अन्न को रुची अर्थात् उत्तम स्वाद देनेवाला और मनुष्योंका एक मात्र आश्रय जानकर उसकी उत्तम उपासना करे और उस ईश्वरको अपने अंदर ऐसा ही अनुभव करे अथवा मनन से उसके उक्त गुण जाननेका यत्न करे ।

स वज्रभृद्दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा ।
चम्रीषो न शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती ॥
ऋ. १ । १०० । १२

(सः) वह (मरुत्वान् इन्द्रः) प्राणशक्तिसे युक्त प्रभु (वज्रभृत्) शस्त्र धारी, (दस्युहा) शत्रुका नाश करनेवाला, (भीमः) भयंकर उग्र, (सहस्रचेताः) सहस्रों प्रकारके ज्ञानोंसे युक्त, (शतनीथः) बहुत प्रकारसे जगत् को चलानेवाला, (ऋभ्वा) प्रकाशमान (चम्रीषः न) रसयुक्तके समान सर्वत्र एक रस, (शवसा) बलसे (पांचजन्यः) पंचजनोंका हितकर्ता प्रभु (नः ऊती भवतु) हम सबका रक्षक होवे ।

उक्त प्रकार विविध शक्तियोंसे युक्त प्रभुकी रक्षामें रहनेसे ही सब सुरक्षित रह सकते हैं ।

सत्रा मदासस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः।
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यद्देवेषु धारयथा असुर्यम् ॥
ऋ. ६ । ३६ । १

हे ईश्वर ! (तव मदासः) तेरे आनंद (सत्रा विश्वजन्याः) सच मुच सब जनोंके हितकारी हैं, (अध) और (ये पार्थिवासः रायः) जो पृथ्वीपर के धन हैं, वेभी सबको लाभ कारी हैं । तू (वाजानां विभक्ता) तूं धनोंका विभाजक (सत्रा अभवः) सच-मुच हुआ है और तू ही (देवेषु असुर्यं) प्राणोंका बल (धारयथाः) धारण करता है ।

परमेश्वरके जो आत्मिक और अलौकिक आनंद हैं वे सचमुच सब लोगोंके हितकारी हैं । यही ईश्वर सबको यथा योग्य रीतिसे धनोंका विभाग करता है और वही सूर्यादि देवताओं में उत्तम बल स्थापन करता है ।

कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ।
देवममीवचातनम् ॥ ऋ० १ । १२ । ७

(अध्वरे) यज्ञ में सत्कर्म करनेके समय (अमीव-चातनं) रोग दूर करने वाले (सत्य-धर्माणं) सत्य नियम पालन करने वाले, (कविं) कवि (अग्निं देवं) तेजस्वी परमात्मदेव की ही (स्तुहि) प्रशंसा कर ।

परमात्म देव आरोग्य दाता, सत्य नियमोंका पालक, कवि अर्थात् शब्दका प्रवर्तक और अत्यंत तेजस्वी है, इसीलिये वह स्तुति करने योग्य है । उसकी स्तुति करनेसे उपासक के अंदर तेजस्विता बढती है ।

समानं नीळं वृषणो वसानाः सञ्जग्मिरे महिषा अर्वतीभिः।
ऋतस्य पदं कवयो नि पांति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥
ऋ. १० । ५ । २

(वृषणः) बलवान् (महिषाः) बडी इच्छा धारण करनेवाले, (अर्वतीभिः वसानाः) चालक शक्ति के साथ रहनेवाले सज्जन (समानं नीलं) समान एक आश्रयस्थान को (संजग्मिरे) एक होकर पहुंचते हैं। (कवयः) ज्ञानी लोग (ऋतस्य पदं) सत्यके स्थानका (नि पान्ति) संरक्षण करते हैं और (गुहा) बुद्धिमें (पराणि नामानि) श्रेष्ठ नामोंको (दधिरे) धारण करते हैं।

श्रेष्ठ मनुष्य अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ उस एक ईश्वर के आश्रय स्थानको प्राप्त होते हैं। ज्ञानी लोग सदा सत्यका ग्रहण और असत्यका त्याग करते हैं। इसलिये हरएक को बुद्धिमें सदा श्रेष्ठ विचार धारण करके अपने आपको श्रेष्ठ बनाना चाहिये।

ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते।
अधीवासं रोदसी वावसाने घृतैरन्नैर्वावृधाते मधूनाम् ॥
ऋ. १०।५।४

(ऋतस्य) सत्यके (प्र-दिवः वर्तनयः) अत्यंत तेजस्वी सनातन मार्ग (इषः वाजाय) मनकी इच्छा और अन्न के लिये (सचन्ते) सहाय्य करते हैं। (रोदसी) द्युलोक और पृथ्वी (सुजातं) उत्तम प्रसिद्ध (अधिवासं) सर्व व्यापक को (वावसाने) बसाते हैं। (घृतैः) घी और (मधूनां अन्नैः) माधुर्ययुक्त अन्नों के द्वारा (वावृधाते) सब को पुष्ट करते हैं।

सनातन सत्य धर्म मार्ग का आक्रमण करनेसे सब मनुष्यों के मनोगत पूर्ण होते हैं, और इसी ढंगसे सब लोग बलवान भी बन सकते हैं। क्यों कि प्रसिद्ध ईश्वर सर्व व्यापक है और वह सब को घी अन्न आदि द्वारा पुष्ट बनाता है, इसलिये उसकी उपासना से सब को बल प्राप्त होता है।

असच्च सच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे ।
अग्निर्ह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः ॥
ऋ. १० । ५ । ७

(दक्षस्य जन्मन्) बलकी उत्पत्तिके समय (अ – दितेः) अविनाशी मूल प्रकृतिके (उपस्थे) समीपके स्थानपर (परमे व्योमन्) अत्यंत विस्तृत आकाशमें (सत् च) तीनों कालोंमें एक जैसा रहने वाला अविकारी आत्मतत्त्व और (अ-सत् च) उस आत्मासे भिन्न पदार्थ ऐसे दो पदार्थ थे । इस (पूर्व आयुनि) पूर्व अवस्थामें (ह नः) निश्चयसे हम सबके अंदर (ऋतस्य प्रथमजाः) सत्य धर्मका पहिला प्रवर्तक (अग्निः) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ जिसके साथ (वृषभः) बलवान आत्मा और (धेनुः) कामधेनु अर्थात् बुद्धि थी ।

प्रकृति और ईश्वर अनादिकालसे हैं । ईश्वर प्रकृतिमें बलका संचार करता है । वही सत्य धर्मका पहिला प्रवर्तक है। बल और पोषण शक्ति, बलवान आत्मा और सुबुद्धि, ये सब परमेश्वरके साथ रहते हैं । अर्थात् परमेश्वरसे सबको बल प्राप्त होता है । और परमात्मा से उत्तम बल प्राप्त होकर ही सब अपना कार्य योग्य रीतिसे करनेमें सफलता और सुफलता प्राप्त करते हैं ।

यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत् ।
यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥
अथर्व० ४ । ३५ । १

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यके पहिले प्रवर्तक (प्रजापतिः) प्रजापति परमेश्वरने (तपसा) अपने तेज के द्वारा (यं ओदनं) जिस सृष्टिरूपी चावल को (ब्रह्मणे अपचत्) ज्ञान के लिये अथवा ब्रह्मके लिये पकाया और (यः) जो (लोकानां विधृतिः) लोकों का विशेष धारण कर्ता और जो सबका (नाभिः) मध्य में विराज-

मान है, उसके (तेन ओदनेन) पकाये उस सृष्टिरूपी चावलोंसे हम (मृत्युं अतितराणि) मृत्युके पार होते हैं।

परमेश्वरने इस विश्व की हंडीमें सृष्टि रूपी अन्नका पाक किया है, इसके बननेके लिये उसने अपनी ही उष्णता लगाई और अपने तेजसे यह अन्न उसने सिद्ध किया है। वह ईश्वर लोकोंका धारक और सब सृष्टिके मध्यमें वर्तमान है। उसका यह अन्न सेवन करता हुआ और उससे बल प्राप्त करता हुआ मैं मृत्युके परे जाऊंगा।

सूचना— पाठक इस प्रकार मंत्रोंका अभ्यास और अर्थ का मनन करें।

पाठ ५

शब्दानुकरण से भी कई शब्द बनते हैं जैसे- कौवा "काँ काँ" शब्द करता है इसलिये उस कौवेका नाम संस्कृतमें "काक" हुआ है। यह केवळ उस कौवेके शब्दका अनुकरण ही है। इसी प्रकार ट्टिटिभ पक्षी "टिट् टिट्" ऐसा शब्द करता है इस लिये उसका यह नाम हुआ है।

औपमन्यव नामक वैय्याकरणाचार्य का मत है कि ये शब्द भी इस प्रकार केवल शब्दानुकरणसे नहीं बने हैं परंतु इनका भी यौगिक अर्थ है। परंतु कई अन्य आचार्य ऐसे शब्दों को केवल शब्दानुकरण ही मानते हैं। इस विषयमें प्रायः सर्वसंमत निरुक्ति के नियम ये हैं-

(१) जिन पदोंमें स्वर धातु प्रत्यय आदि स्पष्ट प्रतीत होते हों उनकी निरुक्ति व्याकरणोक्त रीतिसे ही करनी योग्य है। जैसा- दिव् धातु + अ प्रत्यय=" देव " शब्द सिद्ध हुआ। यह स्पष्ट व्युत्पत्ति है।

(२) जहां पूर्वोक्त प्रकार व्याकरण की स्पष्ट रीति से शब्द की व्युत्पत्ति नहीं दिखाई देती है वहां अर्थ की प्रधानता मानकर अर्थके अनुसार धातु आदिकी कल्पना करके पदकी निरुक्ति तथा अर्थ करना चाहिये। जैसा " नि गम् " धातुसे " निघण्टु " शब्द बनाना है, यहां स्पष्ट धातु नहीं है।

(३) जहां अर्थ की भी समानता नहीं है और धातु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है वहां वर्ण की समानतासे योग्य धातुकी कल्पना करके अर्थ करना चाहिये- जैसा " गम् " धातुसे "गौ" शब्द बनाया। यहां केवल " ग " अक्षर की ही समानता है, न इस में गम् धातु स्पष्ट है और न अन्य कोई धातु।

अक्षर और वर्ण की समानतासे जो निर्वचन करने का ढंग है उस विषय में निम्न लिखित नियम ध्यान में रखने योग्य हैं।

१ धातु के आदि अक्षर का अवशेष-जैसा " प्र+दा " धातु से " त " प्रत्यय होकर " प्रत्त " रूप होता है। इसमें दा धातुके आदि अक्षर द का अवशेष " द्+त=त्त " हुआ है। वास्तविक 'प्रदात' रूप होना चाहिये था परंतु वैसा नहीं होता। यह उदाहरण इस नियम का है।

२ आदि अक्षर का लोप- जैसे धातु " अस् " है उसके प्रथम अक्षरका लोप होकर " स्तः, सन्ति " आदि रूप बनते हैं।

३ कई पदोंमें धातुके अंत्य अक्षरका लोप होता है- जैसै 'गम्' धातुसे त्वा प्रत्यय लगकर " गत्वा " रूप होता है।

४ कई उपान्त्य या मध्याक्षर का लोप होता है जैसे-गम् धातु से "जगमतुः" रूप होना चाहिये था, परंतु वैसा न होकर "जग्मतुः" होता है, यहां "गम्" धातुके मध्यम अ वर्णका लोप होता है जिस

से गम् का ग्म् बना और जग्मतुः, जग्मुः आदि गम् धातुके रूप बने हैं।

५ कई पदों में उपान्त्य अक्षर की वृद्धि होती है। जैसे-"राजन्" शब्द का रूप "राजा" होता है, "दण्डिन्" शब्द का दण्डी रूप होता है। यहां अन्त्य न् का लोप हुआ और उपान्त्य "अ अथवा ई" का दीर्घ हुआ।

६ कहीं किसी अक्षर का लोप हो जाता है। जैसे—"याच्" (याचना करना) इस धातुका वेद में रूप "यामि" होता है और "याचामि" नहीं होता। बीच के "चा" अक्षर का लोप हुआ। "तत्त्वा यामि" (ऋ० १।२४।११) इस मंत्रमें यामि शब्द "याचामि" शब्द के लिये आया है।

७ कई शब्दों में दो वर्णोंका भी लोप हो जाता है--जैसे "त्रि+ऋच्" इस से "तृच्" बनता है: यहां त्रिके र्+इ अर्थात् "रि" का लोप होकर केवल "त्+ऋच्" मिलकर तृच् हुआ है।

८ किसी शब्दमें आदि अक्षर का विपर्यय होता है जैसे-- 'द्युत्' धातु से "द्योतिष्" शब्द बनने के स्थानपर "ज्योतिष्" शब्द बनता है। हन् धातुसे "घन" शब्द बनता है। भिद् धातुसे 'बिन्दु' शब्द होता है।

९ किसी शब्दमें अक्षरोंके स्थानमें बदल हो जाता है अर्थात् आदि अक्षर अन्तमें और अंत अक्षर आदिमें हो जाता है जैसे-सृज् धातुसे "सर्जु" शब्द बनना चाहिये परंतु "रज्जु" बनता है। सर्जुका रस्जु बनकर रज्जु होता है। कस् धातुसे कसिता बननेके स्थानपर "सिकता" बनता है। कृत् धातुसे कर्तु बनने के स्थानपर "तर्कु" बनता है।

१० किसी शब्दमें अन्त्य अक्षर का विपर्यय हो जाता है, जैसे--मिह् धातुसे " मेघ, " वह् धातुसे "ओघ," गाह् धातुसे "गाध" शब्द बनते हैं, यहां धातु के अन्तिम हकारके स्थानपर अन्य अक्षर हुआ है। इसी प्रकार वह् धातु से "वध्" बनता है, मद् धातुसे मधु बनता है।

११ कहीं नया अक्षर बीचमें घुस जाता है जैसे—अस्(क्षेपण) धातुसे " आस्थत् " बनता है। यहां बीचमें स्कार घुसा है। निवा-रण अर्थके वृ (वार) धातुसे द्वार बनता है इसमें दकार बीचमें घुसा है।

ये नियम पाठक ध्यान में धारण करेंगे तो उनको शब्दोंकी सिद्धिके विषय में उत्तम ज्ञान हो सकता है। क्योंकि इन नियमोंके अनुसार ही प्रायः सब शब्दोंकी व्युत्पत्ति सिद्ध की जाती है। पाठक इन नियमोंका खूब मनन करें और वैदिक शब्दों में इन नियमों के कार्य का अनुभव करें। ये ऊपर साधारण नियम दिये हैं, परंतु और भी कुछ विशेष नियम हैं जिनमें धातुका रूप ही बदल जाता है ऐसे नियम देखिये -

१२ संप्रसारण होता है। धातुके य र ल व इन अक्षरोंके स्थान पर इ ऋ ऌ उ होते हैं; इसका नाम संप्रसारण है-जैसे " यज् " धातुसे " इष्टि " शब्द होता है तथा " इष्टवान्, इष्ट्वा, इष्ट" आदि शब्द बनते हैं, यहां यकार के स्थान में इकार हुआ है। अव् धातु के वकारके स्थानपर उकार होकर " ऊति " शब्द रक्षा अर्थमें बनता है। प्रथ् धातुसे " पृथु " शब्द होता है। यहां रकार के स्थानपर ऋकार हुआ। इसी प्रकार म्रद् धातुसे " मृदु " शब्द हुआ है।

१३ दो शब्दोंके मेल से कई शब्दबनते हैं जैसा वेद का "पुरुष" शब्द है यद्यपि यह समास प्रतीत नहीं होता है तथापि यह आरंभ में समास ही है देखिये- पुरुष, (पुर्-उष, पुर-वस, पुरि-वस, पुरि-उष्) अर्थात् जो पुरी नगरीमें वसता है, रहता है, या सोता है वह पुरुष कहलाता है। यह शब्द " पुर वस " इन दो शब्दों से बना है, और वस् के वकारका उ बन कर " पुर+उष=पुरुष" ऐसा शब्द हुआ। इसका उदाहरण देखिये-

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं
पुरुषेण सर्वम् ॥ ऋग्वेद ॥

" वृक्षके समान स्तब्ध होकर (दिवि) द्युलोकमें (एकः) एक (तिष्ठति) ठहरता है (तेन पुरुषेण इदं सर्वं) उसमें आत्मा ने यह सब (पूर्णं) परिपूर्ण हुआ है। " इस मंत्रमें पुरुष शब्द आत्मा अर्थ में आया है। नगर निवासी मनुष्य इस अर्थ में भी पुरुष शब्दका प्रयोग होता है। देहनिवासी यह भी इसका अर्थ है। इस प्रकार मर्यादा के न्यूनाधिक होनेसे पुरुष शब्दके अनेक अर्थ हो सकते हैं। अर्थात् शरीर रूपी पुरी में रहने वाला जीवात्मा, नगर रूपी पुरीमें रहने वाला नागरिक मनुष्य, जगत् रूपी पुरीमें रहने-वाला परमात्मा इत्यादि अनेक प्रकार से अनेक अर्थ "पुरुष" शब्द के होते हैं।

वेदके शब्दोंको क्षेत्र के अनुसार देखना होता है यह बात विशेष है। कई शब्द ऐसे हैं कि जो क्षेत्रके विस्तार से भिन्न अर्थ बताते हैं जैसा देखिये इन्द्र शब्द है, शरीरके क्षेत्रमें रहनेवाला जीवात्मा, राष्ट्रके क्षेत्रमें रहने वाला राजा और जगत् के क्षेत्रमें रहने वाला परमात्मा ये इसके अर्थ हैं। इसी प्रकार अर्थ करनेमें सहायता मिलती है

पाठ ६

इस पाठमें निम्नलिखित मंत्रोंका अभ्यास कीजिये —

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः।
बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः॥ ऋ. १।१३।९

(इळा) मातृभाषा, (सरस्वती) मातृसभ्यता और (मही) मातृभूमि ये (तिस्रः देवीः) तीन देवताएं (मयोभुवः) कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये तीनों देवताएं (बर्हिः) अंतःकरण में (अ-स्रिधः) न भूलते हुए (सीदन्तु) बैठें।

" इळा " शब्द भाषा वाचक है, इळा और इडा ये दोनों शब्द " इल् " धातुसे बने हैं। इडा अथवा इला शब्दके अर्थ बहुत हैं परंतु यहां भाषा अर्थ अपेक्षित है। अर्थ स्पष्ट होने के लिये यहां पूर्वोक्त मंत्रके अर्थमें " मातृभाषा " ऐसा अर्थ लिया है। जो जिन लोगों की जन्म भाषा होती है वह उनकी मातृभाषा कही जाती है।

" सरस्वती " शब्दका मूल अर्थ (सरस्) प्रवाहसे युक्त है। अनादि प्रवाहसे गुरुशिष्यपरंपराद्वारा जो विद्याकी संस्कृति और सभ्यता आती है, उस प्रवाहमयी सभ्यताका नाम सरस्वती है।

"मही" शब्द भूमिका वाचक है अर्थात् इसका अर्थ यहां मातृ-भूमि ही अभीष्ट है।

ये तीनों देवियां हरएक मनुष्यके लिये उपासना करनेके योग्य हैं। इन तीन देवियोंके उपासक राष्ट्रके अंदर जितने अधिक होंगे उतना राष्ट्रका अधिक अभ्युदय निःसंदेह होगा। इसलिये वेदका कहना है कि इन देवियोंके लिये योग्य स्थान हरएक के हृदय में मिलना चाहिये। ये तीन देवियां कल्याण करनेवाली हैं इसलिये हरएक मनुष्य मनमें इन के विषयमें आदर धारण करे और इन के लिये अपना तन मन धन अर्पण करे।

तिस्रो देवीर्बहिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मही ।
भारती गृणाना ॥ अथर्व. ५। २७। ९

तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्त्विडा सरस्वती भारती। मही गृणाना।
वा. यजु. २७। १९

(इडा) वाणी, (सरस्वती) विद्या और (मही भारती) भरण-कर्त्री भूमि ये (तिस्रः देवीः) तीन देवतायें (गृणाना) प्रशंसित होती हुई (बर्हिः सदन्तां) मनके अंदर बैठें । अर्थात् इनके लिये मनके अंदर योग्य आदर का स्थान हो ।

सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः ॥
तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेदमच्छिद्रं यान्तु शरणं निषद्य ॥
ऋ. २। ३। ८

(नः धियं साधयन्ती) हमारी बुद्धियोंका साधन करनेवाली (सरस्वती) विद्या, (इळा) मातृभाषा, तथा (विश्वतूर्तिः भारती)सबसे विशेष मातृभूमि ये (तिस्रः देवीः) तीन देवियां (स्व-धया) अपनी धारणा शक्तिके साथ (इदं बर्हिः) यह यज्ञस्थान अर्थात् यह मन अपना (शरणं निषद्य) आश्रय देकर (अ—छिद्रं) दोषरहित रीति से (पान्तु) सुरक्षित करें ।

विद्या, भाषा और मातृभूमि ये तीन देवियां बडी शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तिसे हमें आश्रय देकर हमारेसे यह हमारा शत सांवत्सरिक यज्ञ पूर्ण करावें । अर्थात् हमारी पूर्ण आयुतक इन तीन देवियोंकी भक्ति हमारेसे होती रहे ।

आभारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः ।
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु ॥
ऋ. ७। २। ८

(भारतीभिः भारती) भारतीके अर्थात् भूमिकी उपरकी जनता के साथ मातृभूमि (देवैः मनुष्यैः इळा) दिव्य मनुष्योंके

साथ मातृभाषा और (सारस्वतेभिः सरस्वती) विद्याभक्तोंके साथ विद्या देवी, ये तीनों देवियां (सजोषा) समान प्रीतिसे (अर्वाक्) हमारे पास आकर (बर्हिः) अन्तःकरणमें (सदन्तु) बैठें।

हरएक मनुष्यके अंदर इन तीन देवियोंके विषयमें भक्ति अवश्य रहनी चाहिये। (१) सब देशबांधवों के साथ मातृभूमि (२) मातृ भाषाभाषियोंके साथ मातृभाषा (३) और समान सभ्यता वालोंके साथ मातृसभ्यता, ये तीन देवियां हैं, इनकी उपासना हरएक मनुष्यको करनी चाहिये।

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती।
यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ ऋ. १।३।४

(पावका) पवित्र करनेवाली (धिया—वसुः) बुद्धिके साथ रहने वाली, (वाजेभिः वाजिनीवती) अनेक बलों से बलवती यह (सरस्-वती) सरस्वती देवी (नः) हमारे (यज्ञं) यज्ञकी (वष्टु) इच्छा करे। अर्थात् हमारे संपूर्ण कर्मोंमें विद्या विराजमान रहे।

सरस्वती विद्यादेवी मनुष्योंको पवित्र करनेवाली, बुद्धिके साथ रहकर कार्य करनेवाली और विविध शक्तियोंसे युक्त है। यह देवी हमारी वाणीकी पूर्णता करनेवाली होवे।

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्।
यज्ञं दधे सरस्वती॥ ऋ. १।३।११

यह (सरस्वती) विद्यादेवी (सूनृतानां) उत्तम भावनाओंकी (चोदयित्री) प्रेरक, (सुमतीनां चेतन्ती) उत्तम बुद्धियोंको चेतना देनेवाली है, वह हमारे वाणीके यज्ञको (दधे) धारण करे।

विद्या देवीसे मनके अंदर उत्तम शुभ भावनाओंका आविष्कार होता है, बुद्धिकी भी पवित्रता होती है, इसलिये इस विद्यादेवीसे हमारा वाग्यज्ञ पवित्र होवे।

महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना ।
धियो विश्वा विराजति ॥ ऋ. १ । ३ । १२

(सरस्वती) विद्यादेवी (महः अर्णः) महान हलचल करने वाले समुद्रके समान है, वह (केतुना) विज्ञानसे (प्रचेतयति) चेतना उत्पन्न करती है और (विश्वा धियः) सब बुद्धियोंको (विराजति) प्रकाशित करती है ।

जिस प्रकार समुद्रमें सदा हलचल होती रहती है उसी प्रकार विद्याभी जनतामें हलचल मचाती है। विद्यादेवीके सामर्थ्यका पार लगना कठीन है । जहां विद्याके संस्कार होते हैं वहां उन्नति की हलचल शुरू होती है । मानो विद्याही अपने ज्ञानद्वारा सबको चेतना और उत्साह देती है और सबकी बुद्धियोंको प्रकाशित करती है। अर्थात् विद्याके प्रकाशसे प्रकाशित हुई बुद्धियां ही विश्वका राज्य कर रही हैं ।

प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।
धीनामवित्र्यवतु ॥ ऋ. ६ । ६१ । ४

(वाजेभिः वाजिनीवती) अनेक बलोंसे बलयुक्त (सरस्वती) विद्यादेवी (धीनां अवित्री) हमारी बुद्धियोंकी रक्षा करनेवाली (नः प्र अवतु) हम सबकी उत्तम रक्षा करे ।

विद्यासे अनंत बल प्राप्त होते हैं, और बुद्धियोंपर शुभ संस्कार भी अनंत होते हैं । इस प्रकार शुभ विद्यासे विद्वान्, बलवान् और सुबुद्धिमान होकर हरएक मनुष्य अपना रक्षक बने और कभी परावलंबी न बने ।

त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि ।
रदा पूषेव नः सनिम् ॥ ऋ. ६ । ६१ । ६

हे (सरस्वति) विद्यादेवि ! तू (वाजेषु) बलोंमें भी (वाजिनी) बलयुक्त है, इस लिये तू (अव) हमारी रक्षा कर । (पूषा इव)

पोषक के समान (नः) हमारे लिये (सनिं रद) धनादि भोग दे।

सरस्वती विद्यादेवीसे अनेकानेक धन प्राप्त होते हैं। विद्यासेही सुख साधन बढते रहते हैं। तथा वैयक्तिक और सामुदायिक उन्नति भी विद्याके बढने से हो सकती है।

यस्या अनंतो अह्रुतस्त्वेषश्चरिष्णुरर्णवः।
अमश्चरति रोरुवत्॥ ऋ० ६।६१।८

(यस्याः) जिस विद्याका (अनन्तः) अंतरहित (अ-ह्रुतः) अकुटिल सीधा, (चरिष्णुः) आगे बढनेवाला (अर्णवः) समुद्र के समान गंभीर (रोरुवत्) शब्दमय (त्वेषः) तेजस्वी (अमः) सामर्थ्य (चरति) फैल रहा रहै।

इस जगत् में विद्याका वेग ऐसा बढ रहा है कि उसका कोई अंत नहीं है, जो सीधा बढनेवाला, गंभीर, तेजस्वी और बडा प्रभावशाली है। इसलिये इस विद्याके वेग को अपने अनुकूल बनाना, तथा स्वयं उस ज्ञानके वेगसे वेगवान् बनना चाहिये।

सूचना— विद्या प्रशंसाके ये मंत्र पढें, अर्थ का मनन करें और उसपर बहुत विचार करें।

पाठ ७

दूध वाचक " पयः " शब्द है, इसका जल यह भी एक अर्थ है। यह शब्द " पा " (पीना) इस धातुसे बनता है। (पीयते तत् पयः) जो पीया जाता है उसका नाम " पयः " (दूध, जल) है।

दूध का दूसरा संस्कृत नाम " क्षीर " है, यह शब्द " क्षर् " (झरना, छरना) इस धातुसे बनता है, जो (क्षरति) अर्थात् स्तनसे झरता है, चूता है उसको "क्षीर" अर्थात् दूध कहते हैं।

" अंशु " नाम सोमका है। सोमवल्लि या विशेषतः सोम रस का यह नाम है। यह शब्द " अश्+ शं " इन दो शब्दोंसे बनाया जाता है (अशनाय शं भवति) अशन अर्थात् खानेके लिये शं अर्थात् हितकारी होता है। इस का उदाहरण यह है-

अंशुं दुहन्तो अध्यासते गवि ॥ ऋ. १० । ९४ । ९

"(अंशुं) सोमका (दुहन्तः) रस निकालनेवाले (गवि) चर्म पर (अध्यासते) बैठते हैं।" यहां अंशु शब्दका प्रयोग सोम अर्थ में किया है। भक्षण करनेसे आनंद देनेवाला इस अर्थ में यह शब्द यहां है।

चर्म शब्द " चर " (चलना) धातुसे बनता है, शरीरके संपूर्ण बाह्य भागपर यह चलता है, जाता है या फैलता है।

वृक्ष शब्द " व्रश्च " (छेदन करना) इस धातुसे बना है जो छेदा जाता है अथवा जिससे शत्रुको छेदा जाता है इस अर्थ में यह शब्द बनता है। पहिले अर्थ में वृक्ष अर्थ और दूसरे अर्थ में लकडीसे बननेवाला धनुष्य अर्थ है इस दूसरे अर्थका उदाहरण देखिये-

वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद्गौस्ततो वयः
प्रपतान्पूरुषादः ॥ ऋग्वेद. १० । २७ । २२

" (वृक्षे वृक्षे) प्रत्येक धनुष्य पर (नियता) चढाई या तनी हुई (गौः) चर्म से बनी डोरी (अमीमयत्) शब्द करती है और (पुरुषादः) मनुष्यको खानेवाले (वयः) पक्षियों के सदृश बाणोंको (प्रपतान्) फेंकती हैं।"

यहां तीन शब्द मनन करने योग्य हैं-

१ वृक्ष- लकडीसे बना धनुष्य
२ गौ- गोचर्मसे बनी धनुष्यकी डोरी
३ वयः— पक्षियोंके पंख लगे बाण

यहां मूल शब्द ही उससे बने हुए पदार्थ के लिये प्रयुक्त हुआ है। वृक्ष शब्द खटिया, मंचक, मेज इस अर्थ में भी वेदमें प्रयुक्त है क्योंकि वृक्षकी लकडीसे ये पदार्थ बनते हैं। वेद की यह विशेषता पाठकोंको ध्यानमें धारण करनी चाहिये। अंश के लिये पूर्णका प्रयोग वेदमें बहुत स्थानपर होता है और उसके ये उत्तम उदा-हरण हैं। बाणपर पक्षियोंके पंख लगते हैं इस लिये पक्षियोंका एक अंग बाणोंपर लगता है इस कारण बाणोंके लिये पक्षिवाचक शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार गोचर्मसे धनुष्यकी ज्या दोरी बनती है इसलिये ज्या के लिये गो शब्दका प्रयोग होता है, दूध गौ से मिलता है इस लिये दूधके लिये गो शब्दका उपयोग होता है। इसी प्रकार पाठक विचार करके जानें।

" निर्ऋति " शब्द पृथ्वीका वाचक है क्यों कि यह (नि+रम्= निरमयति) मनुष्यादि प्राणियों को वारंवार रममाण करती है, इससे प्राप्त होने वाले फलों या फूलोंसे प्राणिमात्र रममाण होते हैं।

" निर्ऋति" शब्दका दूसरा अर्थ "कष्ट, दुर्गति, बुरी अवस्था" आदि प्रकार होता है। यह शब्द उपरोक्त शब्द से भिन्न शब्द है। यह शब्द " निर्+ऋच्छ " (कष्ट प्राप्त होना) इस धातुसे बनता है। पाठक यहां देखें कि यद्यपि ये दोनों शब्द एक जैसे दीखते हैं तथापि इनके बननेमें कितना अंतर है और इनके अर्थ में भी कितना भेद हैं। वस्तुतः ये दो शब्द एक दूसरे से भिन्न ही हैं।

" अंतरिक्ष " शब्द मध्य अवकाश अंतरिक्ष लोक का वाचक है (अंतरि) बीचमें (क्ष) निवास देनेवाला। क्षि धातु निवास करनेके अर्थ में है। यह शब्द पृथ्वी और सूर्यके बीच के स्थान का वाचक है। यह लोक अपने अंदर (अंतरि) अनेक पदार्थोंको (क्ष)स्थान देता है यह इसका अर्थ है।

" शंतनु " शब्द " शं+तनु " इन दो शब्दोंके योगसे बना है, (शं) सुखको जो (तनु) फैलाता है। " तन् " धातु फैलानेके अर्थमें है। इसका दूसरा भी अर्थ होता है, (शं) सुख है (तनु) शरीरमें जिसके अथवा शरीरसे जो सुखी है। इस रीतिसे शब्द सिद्ध करनेमें तन् धातुसे यह शब्द नहीं बना, परंतु दो शब्दोंका समास हुआ है। पाठक पूर्व शब्दसे इस शब्द की तुलना करें।

" पुरोहित " शब्दमें दो शब्द हैं। " पुरः + हितः " इसका अर्थ (पुरः) आगे अग्र भागमें (हितः) रखा हुआ। सब कार्य में जिसको आगे रखा जाता है।

" स्वः " शब्दके वेदमें अनेक अर्थ हैं, परंतु उसका "आदित्य" भी एक प्रधान अर्थ है। (सु + अर् = स्वर् = स्वः) ये दो शब्द इसमें हैं। (सु) उत्तम प्रकारकी (अर्) गति से युक्त होने के कारण " स्वः " शब्द आदित्य वाचक होता है। इसी प्रकार शोभन गतिसे युक्त पदार्थोंका यह नाम हो सकता है। इसीप्रकार दूसरा अर्थ " सु + ईरणः " अर्थात् उत्तम प्रकार से दूर करनेवाला, सूर्य अंधकारको दूर करता है, इसलिये उसका वाचक यह शब्द है।

" नाक " शब्द सूर्य वाचक है। नायक शब्द के मध्य यकार को उडानेसे " नाक " शब्द होता है अर्थात् यह नायक अर्थमें है। सूर्य अपनी ग्रहमाला का नायक होनेसे इसका यह नाम है। इसका दूसरा अर्थ " न + अ + क " इसप्रकार व्युत्पत्तिसे बनता है। क शब्द सुखवाचक है। अक शब्द दुःख वाचक बना, फिर उसका नकारने निषेध किया, इससे न + अक (नाक) शब्द सुख वाचक बना। यह सूर्य सबके सुख का हेतु है इसलिये इस का यह नाम है।

" दिशा " शब्द " दिश् " धातुसे बना है, दिशा बताने का भाव इसमें है। " काष्ठा " शब्द भी दिशा वाचक है, (क्रान्त्वा स्थिताः) उलांघकर ठहरती है, जितना भी आगे देखा जाय उतनी आगे भी वही दिशा रहती ही है, सब मर्यादा को उल्लांघकर वह रहती है इसलिये उसका यह नाम है।

सूर्यका भी नाम " काष्ठा " है इसलिये कि वह सबको उल्लांघ कर ठहरता है। इसीप्रकार अन्यान्य पदार्थोंका नाम काष्ठा होता है। जिनमें उक्त गुण होगा।

" शरीर " शब्द " शॄ " (हिंसा करना) इस धातुसे बनता है। शरीर नष्ट होता रहता है, क्षीण होता रहता है इस अर्थ का यह धातु इसमें है।

" तमः " शब्द अंधकार वाचक है, यह अंधकार फैला हुआ होता है, इसलिये "तन्" (फैलना) इस धातुसे यह शब्द बनता है, जो एकदम सर्वत्र फैल जाता है।

" दास " शब्द "दस " (क्षयको प्राप्त होना) इस धातुसे बनता है। जो दुष्ट कर्मों द्वारा अपना नाश करता है वह दास शब्द द्वारा बोधित होता है। गुलाम, हीन, दस्यु आदि जो हीन कर्ममें रमता है और अपने हीन कर्मोंद्वारा अपना नाश करता है उसका यह नाम है।

सूचना।

पाठक इस प्रकार वैदिक शब्दोंके अर्थ देखें और उनकी व्युत्पत्ति करनेका विधि जानें। इस पुस्तकमें कई शब्दों की व्युत्पत्तियां और निरुक्तियां दी हैं, इनका विचार पूर्वक मनन करनेसे पाठकों को यह बात ज्ञात हो सकती है।

पाठ ८

इस पाठमें निम्न लिखित मंत्रोंका अध्ययन कीजिये—

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।
सरस्वतीं सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात् ॥
ऋ० १० । १७ । ७

(देवयन्तः) देवता बननेकी इच्छा करने वाले (सरस्वतीं) विद्यादेवी को (हवन्ते) बुलाते हैं, प्राप्त करते हैं। (अध्वरे ताय-माने) यज्ञके फैलानेके समय (सरस्वतीं) विद्यादेवी की उपासना होती है। (सु-कृतः) अच्छा कर्म करने वाले (सरस्वतीं अह्वयन्त) विद्या देवी को ही पुकारते हैं। यह सरस्वती अर्थात् विद्यादेवी (दाशुषे) दाताको (वार्यं दात्) सामर्थ्य देती है।

उक्त अवस्थाओंमें विद्यादेवी की उपासना लोग करते हैं। विद्यासे बल बढता है और सब उन्नति और पुरुषार्थ करना मनुष्य के लिये सुकर होता है। इस लिये हरएक मनुष्यको अपने अंदर विद्याका बल बढाना चाहिये। ज्ञानसे अपने सब सुखसाधन परि-पूर्ण करने चाहिये।

(अथर्व-- १२ । १)

" वैदिक धर्म " में राष्ट्रीय भावना और सार्वजनिक हित की कल्पना प्रमुख होनेके कारण " मातृभूमि " के विषय में अत्यन्त आदर का भाव होना स्वाभाविक ही है। अथर्व वेदमें एक "वैदिक राष्ट्रीय-गीत " अथवा " मातृभूमिका सूक्त " इसी मातृभूमि की भक्तिका द्योतक प्रसिद्ध है सूक्त कारोंने इसका विनियोग निम्नप्रकार किया है-

(१) ग्राम-पत्तनादि-रक्षणार्थं ।

(२) पुष्टिकामः,"'कृषिकामः,"व्रीहियवान्नकामः,"'पुत्रधनादि-कामः,"'मणिहिरण्यादिकामः, पृथिवीमहाशांतिकामः,"' भूमिकामः"'पृथिवीं उपतिष्ठते। (अथर्व--सा० भा०)

" (१) ग्राम पत्तन नगर राष्ट्र आदिकी रक्षा के समय, तथा (२) पुष्टि, कृषि, धनधान्य आदिकी प्राप्तिके प्रयत्न करने के समय, भूमिकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करनेके समय तथा मातृभूमिमें जिस समय अशांति होती है, उस समय देश में पुनः शान्ति प्रस्थापित करने के अवसर पर इस "भूमि-सूक्त" का पाठ किया जाता है।

इस लिये हर एक वैदिक धर्मी को इस सूक्त का अध्ययन तथा मनन करना आवश्यक है। इस सूक्तके कई मंत्र यहां दिये जाते हैं।

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १ ॥

(सत्यं) सत्य, (बृहत्) बल, (ऋतं) न्याय्य व्यवहार,(उग्रं) क्षात्र तेज, (दीक्षा) दक्षता, (तपः) द्वन्द्व सहन करनेकी शक्ति, (ब्रह्म) ज्ञान, (यज्ञः) सत्कार- संगति- दानात्मक शुभ कर्म, ये आठ गुण (पृथिवीं) मातृभूमि का (धारयन्ति) धारण करते हैं॥ (सा) वह (नः) हमारी (पृथ्वी) मातृभूमि, जो हमारे (भूतस्य) भूत और (भव्यस्य) भविष्य तथा वर्तमान अवस्था की (पत्नी) पालन करने वाली है, वह (नः) हमारे लिये (उरुं लोकं) विस्तृत स्थान (कृणोतु) करे।

मातृभूमि की स्वतंत्रताका संरक्षण जिन श्रेष्ठ सद्गुणोंसे होता है वे आठ गुण ये हैं - (१) सत्यनिष्ठा, (२) बल संवर्धन, (३) न्याय्य व्यवहार, (४) प्रबल क्षात्र तेज, (५) कर्तव्य दक्षता, (६) शीत उष्ण सहन करने की शक्ति,(७) ज्ञान-आध्यात्मिक,

आधिभौतिक और आधिदैविक-ज्ञान तथा विज्ञान, और (८) श्रेष्ठों का सत्कार, आपस की एकता और अनाथों की सहायता करनेके लिये आवश्यक कर्तव्य कर्म करना। इन गुणों से अर्थात् ये गुण जनातमें बढनेसे-मातृभूमि का धारण होता है। इन गुणों से जिस मातृभूमिका धारण हुआ है, ऐसी मातृभूमि वहां के लोगोंके भूत भविष्य और वर्तमान कालीन अवस्था का संरक्षण करती है। और वहां के लोगों को अपने देशमें जितना चाहिये उतना विस्तृत स्थान, अर्थात् फैलानेके लिये स्थान देती है। तात्पर्य यह है कि उक्त आठ गुणों से मातृभूमि की स्वतंत्रता का संरक्षण हो और अपने देशमें हरएक को अपने विस्तार के लिये पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो ॥ १ ॥

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु।
नाना वीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः॥२॥

(यस्याः) जिस मातृभूमिके (मानवानां) मननशील मनुष्यों के (मध्यतः) अंदर (उत्-वतः) उच्चता और (प्र-वतः) नीचता तथा (समं) समता के विषयमें (बहु) बहुत ही (अ-सं-बाधं) निर्वैरता है। और (या) जो (नाना वीर्या ओषधीः) नाना प्रकारके वीर्योंसे युक्त औषधियों को (बिभर्ति) धारण पोषण करती है, (नः पृथिवी) वह हमारी मातृभूमि (नः प्रथतां) हमारी कीर्तिका (राध्यतां) साधन होवे।

जिस हमारे राष्ट्र के विचारशील मनुष्यों में परस्पर द्रोहभाव नहीं है प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है, और उनमें उच्चता,नीचता और समता के विषय के कोई झगडे नहीं हैं। तथा जो हमारी मातृभूमि विविध गुणों से युक्त अनन्त औषधिवनस्पतियों को उपजाती है, वह हमारी मातृभूमि हमारे यश को फैलाने के लिये कारणीभूत हो ॥ २ ॥

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सं बभूवुः ।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥ ३ ॥

(यस्यां) जिसमें समुद्र (उत) और (सिन्धुः) नदी तथा (आपः) जलाशय बहुत हैं और (यस्यां) जिसमें (कृष्टयः) खेतियां (अन्नं) अन्न की (सं बभूवुः) उत्पत्ति करतीं हैं (यस्यां) जिसपर (इदं प्राणत्)यह श्वास लेने और (एजत्) हलचल करने वाला प्राणिजात (जिन्वति) चलता फिरता है, (सा) वह (भूमिः) हमारी मातृभूमि (नः) हमको (पूर्व-पेये) पूर्ण पेय अर्थात् समस्त खानपान के पदार्थ (दधातु) दे ।

जिस हमारी मातृभूमि में समुद्र, नद, नदियां, तालाव, कूप, झील, झरने आदि बहुत हैं, उनके जलसे सब कृषीवल अनेक प्रकार की खेतियां करके जहां त्रिविध धान्यादि उत्पन्न करते हैं, तथा उस अन्न और पान का सेवन करके अनेक उत्तम उत्तम प्राणी जहां आनन्द से रहते हैं वह हमारी मातृभूमि उत्तम खानपान हमें देती रहे । अर्थात् ऐसा कभी न हो कि हमारी मातृभूमि से उत्पन्न हुए अन्नसे दूसरे पुष्ट होते रहें और हमको खाने को कुछ भी न मिले ॥ ३ ॥

यस्यां चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः ।
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥

(यस्याः पृथिव्याः) जिस मातृभूमि की (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओं में (कृष्टयः) विविध खेतियां (यस्यां) जिसमें (अन्नं) अन्न को (सं बभूवुः) उत्पन्न करती हैं और उससे (या) जो भूमि (एजत् प्राणत्) घूमनेवाले प्राणिमात्र को (बहु-धा) बहुत प्रकार से (बिभर्ति) पुष्ट करती है (सा) वह (नो भूमिः) हमारी मातृभूमि हमें (गोषु) गौओं में और (अन्ने अपि) अन्नमें भी (दधातु) रक्खे ।

जिस हमारी मातृभूमि में चारों दिशाओं में खेती से विविध प्रकार का अन्न उत्पन्न होता है, जिस को खा कर सब प्राणिमात्र हृष्ट पुष्ट होते हैं और आनन्द से जिस पर विचरते हैं, वह भूमि हमें विपुल अन्न और गौवें देनेवाली होवे। अर्थात् हम सदा अन्न और गौवों के बीचमें मातृभूमि की कृपासे रहें। ऐसा कभी न हो कि हमारी मातृभूमि की गौवों का दूध और कृषि से उत्पन्न हुआ अन्न दूसरे ही ले जांय और हम वंचित ही रहें ॥ ४ ॥

यस्यां पूर्वे पूर्वजना वि चक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्।
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥५॥

(यस्यां) जिस मातृभूमि में हमारे (पूर्वे) प्राचीन (पूर्व-जनाः) पूर्वजों ने (वि-चक्रिरे) विविध कर्तव्य किये थे और (यस्यां) जिस में (देवाः) देवों ने (असुरान्) असुरों को (अभ्यवर्तयन्) हराया था। तथा जो (गवां) गौओं, (अश्वानां) घोडों (च वयसः) और पक्षियों का (वि-स्था) विशेष निवास स्थान है, वह (नः पृथिवी) हमारी मातृभूमि हमें (भगं) ऐश्वर्य और (वर्चः) तेज (दधातु) देवे।

जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजोंने विविध प्रकार के पराक्रम किये थे, जिसमें सज्जनों ने दुष्टों का पराभव किया था और जिसमें गौवें, घोडे तथा अन्य पशुपक्षी भी आनन्द से रहते हैं, वह हमारी आश्रयदात्री मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देने-वाली होवे ॥ ५ ॥

विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी।
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रवृषभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥

(विश्वं-भरा) सब की पोषण करनेवाली, (वसुधानी) रत्नों की खान, (प्रतिष्ठा) सब का आधार, (हिरण्य वक्षाः) जिसके अन्दर सुवर्ण है, (जगतः निवेशनी) प्राणियों का निवास

कराने वाली, (वैश्वा--नरं) सब मनुष्य समूह रूप (अग्नि) अग्निका (बिभ्रती) धारण पोषण करनेवाली और (इन्द्र--वृषभा) इन्द्रसे जिसपर वृष्टि होती है, ऐसी हमारी (भूमिः) मातृभूमि (नः) हमको (द्रविणे) धन और बल के बीचमें (दधातु) रक्खे ।

जो हमारी मातृभूमि सब प्रकारके रत्न, सोना, चांदी आदि की खान है, सब प्रकार के खान पान देकर जो सब प्राणियों का पोषण कर रही है.मनुष्यसमुदायरूपी राष्ट्रीय अग्निको जो जगाती है और जहां स्वयं इन्द्र ही वृष्टि करता है वह हमारी श्रेष्ठ मातृभूमि हमें सब प्रकारके धनोंके बीचमें रखे ॥ ६ ॥

यां रक्षंत्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् ।
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥ ७ ॥

(विश्व-दानीं) सब कुछ देनेवाली (यां पृथिवीं भूमिं) जिस विस्तृत मातृभूमि की (अ-स्वप्नाः) सुस्ती न करने वाले (देवाः) देवता लोग (अ-प्रमादं) प्रमाद रहित होकर(रक्षन्ति) रक्षा करते हैं, (सा) वह (नः) हमको (प्रियं मधु) प्रिय मधु (दुहां) देती रहे (अथो) और (वर्चसा) तेजके साथ (उक्षतु) बढावे ।

जिस हमारी मातृभूमि की रक्षा ज्ञानी और शूर पुरुष प्रमाद-रहित होकर और सुस्ती को छोडकर करते आये हैं, वह हमें सब कुछ देनेवाली मातृभूमि सदा हमारे लिये मीठे मीठे पदार्थ देती रहे और हमारा तेज और बल बढाती रहे ॥ ७ ॥

पाठ ९

" पणि " शब्द बनियेका वाचक है, यह " पण् " (व्यवहार करना) इस धातुसे बनता है । " वणिक् " शब्द भी उसी पणि शब्द का ही रूप है । पणि- पणिक- बणिक- वणिक् इस प्रकार इस की उत्पत्ति है । (पण्यं नेनेक्ति) बेचनेके पदार्थ नित्य ले जाता है। इसलिये उसको वणिक् कहते हैं ।

" बिल " शब्द की उत्पत्ति बडी विचित्र है । " भृ " (भरण करना) इस धातुसे " भर " शब्द बनता है । भर- भल- भिल- बिल इस प्रकार अंतमें बिल शब्द बना । भ अक्षर का ब बनता है और अकार का इ भी बनता है ।

" कृष्ण " शब्द कृष् धातुसे बना है । जिसमें कर्षण अथवा निकृष्टता होती है उस वर्णका नाम कृष्ण (काला) है ।

" अहः " शब्द दिनवाचक है (उपाहन्ति अस्मिन् कर्मणि) इस दिनमें सब कर्म किये जाते हैं। अ+हर् शब्द में यहां "आ+हृ" धातुकी कल्पना की है । इन दोनों शब्दों के उदाहरण के लिये निम्न लिखित मंत्र देखिये-

अहश्च कृष्णमहर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः ॥

ऋ० ६ । ९ । १

(" कृष्णं अहः च) काला दिन अर्थात् रात्री और (अर्जुनं अहः च) श्वेत दिन अर्थात् दिन ये दोनों (रजसी) शोभा वाले (वेद्याभिः) ज्ञातव्य निज प्रकृतिके साथ (विवर्तेते) सदा विरुद्ध भावके साथ रहते हैं। " अर्थात् दिन और रात्री अपने विरुद्ध गुणों से युक्त हैं ।

र और ल का अभेद होता है। वेदमें यह नियम बहुत स्थानोंमें दिखाई देता है जैसा मेघवाचक " उपर, उपल " ये शब्द लीजिये।

र के स्थानपर ल हुआ है। वास्तवमें उपल शब्द पत्थरका वाचक है। मेघोंसे ओले (पत्थर जेसे) गिरते हैं इस लिये मेघोंका ही यह नाम हुआ। " उपर " शब्द में "उप+रम्" धातु है। जिस में लोग रमते हैं, जिसकी शोभा देखकर जन रमते हैं उसका नाम " उपर " (मेघ) है।

प्रथम शब्दकी भी उत्पत्ति देखिये--प्रकृष्टतम--प्रतम-- प्रथम इस प्रकार बीचके दो अक्षर लुप्त हो गये हैं और तके स्थानपर थ हुआ है।

" शुष्म " शब्द बलवाचक है, " शुष् " (शोषण करना) इस धातुसे बनता है। बल से शत्रु की शक्ति शुष्क की जाती है।

" सानु " शब्द पर्वत शिखर का वाचक है, इसकी निरुक्ति ऐसी है। (सं + उत् + नुन्न) समुन्नुन्न= समुन्नु=सन्नु= सानु मूल शब्द का संक्षिप्तरूप इस प्रकार बना। समुन्नुन्न शब्द का अर्थ " अत्यंत उच्च स्थान, " यही सानु शब्दका अर्थ है।

" पर " शब्द " पार " शब्द का ही रूप है, पर शब्द का अर्थ परला है।

"मुहूर्त" शब्द कुच्छ कालका वाचक है, इसकी उत्पत्ति "मुहुः + ऋतु"=मुहुर्+ऋतु= मुहूर्त " यह है। ऋतुका अर्थ कालविभाग है, वारंवार होने वाला काल विभाग मुहूर्त कहलाता है।

" काल " शब्द " कल् " (गतौ) धातुसे बनता है। यह समय सदा चल रहा है इसलिये इसको काल कहते हैं। कल् धातुका अर्थ नाश भी है। काल सबका संहार करता है इसलिये उसका यह नाम है।

" पाणि " शब्द हाथ का वाचक है। पण धातु व्यवहार काम काज करना आदिका वाचक है। इससे पाणि शब्द बनता है। हाथ से काम काज किया जाता है इस लिये यह नाम सार्थ है।

" पथ, पन्था " शब्द मार्ग वाचक है, पत् अथवा पथ् धातुसे यह बनता है, पांवसे चला जाता है, एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुंचाता है, इसलिये इसका यह नाम हुआ है।

" अपत्य " शब्द में (अ+पत्य) ये दो शब्द हैं। अपतन अर्थात् जिससे पतन नहीं होता, कुलका अधःपात जिससे नहीं होता, उसका नाम अपत्य अर्थात् संतान है।

" दुहिता " शब्द पुत्रीका वाचक है, " दूरे+हिता " अर्थात् दूर रहनेपर हितकारी यह इसका आशय है। दूरे हिता= दुर्हिता= दुहिता इस प्रकार इसकी निरुक्ति है।

" श्मशान " शब्द प्रेतदाह करनेके स्थान का वाचक है इस में श्म+शान ये दो शब्द हैं। श्म शब्द शरीर वाचक और शान शब्द शयन वाचक है। जहां शरीर अंतमें शयन करता है उस स्थानका वाचक यह शब्द है।

" श्मश्रु " शब्द बालोंका वाचक, दाढीमूंछका वाचक है। इस का अर्थ (श्म+श्रु) श्म अर्थात् शरीरमें श्रित अर्थात् जो आश्रित है, शरीरके आश्रयसे जो रहता है, उसका नाम श्मश्रु है।

" लोम " शब्द बालका वाचक है। यह " लु "(काटना)इस धातुसे बना है। जो काटे जाते हैं उनका नाम लोम है।

" जामि " शब्द बहिनका वाचक है, "जन्" (उत्पन्न करना) इस धातुसे यह शब्द बनता है। इसमें पति पुत्रको उत्पन्न करता है।

" निषाद " शब्द पंचम वर्णका वाचक है, " नि+षद " (नीचे बैठना) इस धातुसे इसकी उत्पत्ति है, सबसे नीचे बैठनेका अधि॰ कारी यह है। आर्य धर्म में पांच जन हैं, उसका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें पाठक देखें—

यत्पांचजन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत।
अस्तृणाद् बर्हणा विपोऽर्यो मानस्य स क्षयः॥ ऋ० ८।६३।

(यत्) जो (पांचजन्यया विशा) पांचों जनोंके समूहरूप प्रजासे (इन्द्रे) राजाके लिये (घोषः असृक्षत) शब्द निकलते हैं तब (सः विपः) वह बुद्धिमान, (अर्यः) समर्थ श्रेष्ठ, (मानस्य क्षयः) संमान का अधिष्ठाता राजा (बर्हणा अस्तृणात्) अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को दूर करता है।

इसमें पंच जनोंका वर्णन है और पंचजनों की शक्तिका भी वर्णन इसमें है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं। इनकी सहायता राजाके लिये मिलनी चाहिये। यह भाव उक्त मंत्रमें है।

" अन्न " शब्द " अद् " (खाना) इस धातुसे बना है। जो खाया जाता है उसका नाम अन्न है।

" बल " शब्द शक्तिका वाचक है। यह "भृ" (धारणपोषण करना) इस धातुसे बनता है। भृ धातुसे भर शब्द बनता है और उससे--भर—बर—बल इस प्रकार रूपान्तर को प्राप्त होता है।

" धन " शब्द द्रव्य अथवा संपत्ति का वाचक है। यह शब्द तर्पण अर्थवाली " धि " अथवा "धन्" धातुसे बना है। जिससे तृप्ति होती है, जिससे धन्यता प्रतीत होती है उसका नाम धन है।

" क्षिप्र " शब्द शीघ्रताका वाचक है, इसका साम्य " सं—क्षिप्त " शब्द के साथ है। समयको संक्षिप्त रूपमें लानेका नामही शीघ्रता करना है।

" बहु " शब्द प्रसिद्ध है, वह " प्रभु " शब्दके साथ संबंधित है। प्रभु पभु पहु बहु इस प्रकार यह शब्द बन गया।

" गृह " शब्द घरका वाचक है यह " ग्रह " (लेना) धातु से बना है। (गृह्णाति इति गृहं) जो कुटुंबियोंको लेता है उसका नाम घर है।

" सुख " शब्द सब जानते ही हैं। (सु) उत्तम प्रकारसे (खं)

इंद्रिय जिससे रहता है उसका नाम सुख है। जिससे इंद्रियों को आराम होता है।

सूचना।

इस प्रकार पाठक शब्दोंकी व्युत्पत्तियां देखें और अनुभव करें कि यौगिक अर्थ इस रीतिसे देखे जाते हैं।

पाठ १०

यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः।
यस्या हृदयं परमे व्योमन्त्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः॥
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे॥ ८॥

(अग्रे) प्रारंभ में (या) जो (अर्णवे) समुद्र के (अधि) ऊपर (सलिलं) जलरूप (आसीत्) थी। और (मनीषिणः) बुद्धिमान् लोग (मायाभिः) बुद्धि और कुशलता आदि से (यां) जिस की (अन्वचरन्) सेवा करते आये हैं (यस्याः पृथिव्याः हृदयं) जिस पृथ्वीका हृदय (परमे व्योमन्) बडे आकाशमें (सत्येन आवृतम्) सत्य से आवृत होने के कारण (अ-मृतं) अमृतरूप है। (सा) वह (नः) हमारी (भूमिः) मातृभूमि हमारे (उत्तमे राष्ट्रे) उत्तम राष्ट्र में (त्विषिं) तेज और (बलं) बल (दधातु) धारण करे।

प्रारंभमें जो समुद्र के बीचमें थी, जिसका बीचका भाग भी सत्य आत्मा से व्याप्त है, जिस की सेवा ज्ञानी लोग बुद्धि से और कुशलता से करते आये हैं, वह मातृभूमि हमारे श्रेष्ठ राष्ट्रमें उत्तम तेजस्विता और बल की वृद्धि करे॥ ८॥

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा॥ ९॥

(यस्यां) जिस में (परि-चराः) मातृभूमि की सेवा करने वाले स्वयं सेवक (समानीः आपः) जल के समान शांतिसे और समानभाव से (अहोरात्रे) दिनरात्र (अ-प्रमादं) प्रमादरहित होकर (क्षरन्ति) चलते हैं। (सा) वह (भूरि-धारा) अनेक धारण शक्तियों से युक्त (नः भूमिः) हमारी मातृभूमि, हमें (पयः दुहां) दूध और अन्न देवे (अथो) तथा (वर्चसा) तेज के साथ (उक्षतु) बढावे।

जिस मातृभूमिकी सेवा, उत्तम स्वयंसेवक शांति और समान भावनासे युक्त तथा प्रमादरहित होकर दिनरात करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें उत्तम भक्ष्य भोज्य और पौष्टिक पेय देवे और हमारे तेजकी वृद्धि करे ॥ ९ ॥

यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे।
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः।
सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥

(यां) जिसको (अश्विनौ) अश्विनी देवोंने (अमिमातां) मापा है, (यस्यां) जिसमें विष्णुने (वि चक्रमे) पराक्रम किया था, (शचीपतिः इन्द्रः)प्रज्ञाशील इन्द्रने (यां)जिसको (अन्-अमित्रां) शत्रुरहित (चक्रे) किया था। (सा) वह (नः) हमारी (माता भूमिः) मातृभूमि हमारे लिये भोग्य पदार्थ देवे, जिस प्रकार पुत्र के लिये माता (पयः) दूध देती है।

जिस भूमि को अश्विनी देवों (वेगवान् ज्ञानियों) ने मापा है, विष्णुने जिस में विविध पराक्रम किये हैं और कर्म कुशल प्रज्ञाशील इन्द्र अर्थात् नरेंद्रों ने जिस को शत्रुरहित किया है अर्थात् जिसके शत्रुओं को भगया है, वह हमारी मातृभूमि हमें सब भोग और ऐश्वर्य देवे ॥ १० ॥

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।
बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्।
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम् ॥११॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि! (ते) तेरे (गिरयः) पहाड, (हिमवन्तो पर्वताः) हिमवाले पर्वत और (अरण्यम्) वन हमारे लिये (स्योनं) सुख देनेवाला (अस्तु) होवे । (बभ्रुं) भरण पोषण करनेवाली, (कृष्णां) कृषित होनेवाली, (रोहिणीं) जिसमें वृक्षादि बढते हैं ऐसी, (विश्व-रूपां) सब प्रकारकी (इन्द्रगुप्तां) वीरोंसे रक्षित (ध्रुवां) गति के कारण स्थिर और (पृथिवीं) विस्तृत (भूमिं) मातृभूमि का (अहं) मैं (अ-जीतः) अपराजित, (अहतः) न मारा जाकर, (अक्षतः) व्रणादि रोग से रहित होकर (अध्यष्ठां) अधिष्ठाता-अध्यक्ष—होता हूं ।

हमारी मातृभूमिके पर्वत, पहाड, वन और अरण्य तथा सब अन्य स्थान हमारे लिये सुखदायी हों। हमारी मातृभूमि अनेक प्रकारके धान्यादि की उत्पत्ति करनेके कारण हमारा उत्तम पोषण कर रही है । इस लिये मैं नीरोग, बलवान् और विजयी होकर यहां का अध्यक्ष और अधिष्ठाता होता हूं ।

ता नः प्रजाः सं दुहृतां समग्रा
वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम् ॥१६॥

(ताः) वे (समग्राः) सब (नः प्रजाः) हमारी प्रजायें (सं) मिलकर (दुह्रतां) पूर्णता प्राप्त करें । हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (वाचो मधु) वाणी की मीठास (मह्यं) मुझको (धेहि) दे ।

हे मातृभूमि ! हमारे में से प्रत्येक के अन्दर वाणी की मधुरता रहे, इस मधुरतासे हम सब प्रजाजन संघशक्तिसे प्रभावशाली बन कर संपूर्ण रीतिसे पूर्णता संपादन करेंगे ।

पाठ ११

भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरं कृतम् ।
भूम्यां मनुष्या जिन्वंति स्वधयान्नेन मर्त्याः ॥
सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु ॥२२॥

(भूम्यां) हमारी मातृभूमि में (देवेभ्यः) अग्न्यादि देवों के लिये (अरंकृतं) सुसंस्कृत किये हुए (हव्यं) हवनीय पदार्थों का (यज्ञं) यज्ञ (ददति) करते हैं । इसी (भूम्यां) भूमिपर (मर्त्याः मनुष्याः) मरण धर्म वाले मनुष्य (स्व-धया) अपनी धारणा शक्तिसे और अन्न से (जिन्वन्ति) जीवित रहते हैं । इस प्रकार की (सा) वह (नः पृथिवी भूमिः) हमारी विस्तृत मातृ-भूमि हमारे लिये (प्राणं) प्राण का बल, (आयुः) दीर्घ आयु (दधातु) देवे और (मा) मुझे (जरदष्टिं) वृद्ध अर्थात् अति दीर्घ आयुसे युक्त (कृणोतु) करे ॥

जिस भूमिमें देवों के प्रीत्यर्थ यज्ञयाग और इष्टियां करते हैं और जहां सब मनुष्य उत्तम अन्न का भोग करके अपनी निज धारणा शक्ति से उन्नत होते रहते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे लिये आयु आरोग्य और दीर्घ जीवन तथा बल देवे ।

शिला भूमि रश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता ।)
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥

(शिला) शिला (अश्मा) पत्थर तथा (पांसुः) धूलिरूप यह (भूमिः) मातृभूमि है । (सा) उसका (सं-धृता) उत्तम रीतिसे धारण होने पर ही वह (धृता) सुसंरक्षित होती है । (तस्यै) उस (हिरण्य-वक्षसे) अपने अन्दर सुवर्ण धारण

करनेवाली (पृथिव्यै) मातृभूमि के लिये मैं (नमः) नमन (अकरं) करता हूं।

जिस में मिट्टी, पत्थर, शिला आदि हैं और सोना चांदी आदि खनिज पदार्थ भी विपुल हैं वह हमारी मातृभूमि है। इसका प्रथम मंत्रोक्त आठ गुणों से उत्तम प्रकार धारण होने से ही इसकी स्व-तंत्रताकी रक्षा होती है। इस लिये इस प्रकारकी वंदनीय मातृ-भूमि के लिये मेरा प्रणाम है।

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा।
पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि ॥ २७ ॥

(यस्यां) जिसमें (वानस्पत्याः वृक्षाः) वनस्पतियां और वृक्ष (विश्वहा) सदा (ध्रुवाः) स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते हैं। उस (विश्व-धायसं) सब को धारण करनेवाली और जिसका हमने (धृतां) धारण किया है ऐसी (पृथिवीं) मातृभूमिका (अच्छ आवदामसि) हम स्वागत करते हैं।

जिस हमारी मातृभूमि में वृक्ष, वनस्पतियां और विविध औषधियां सदा फूलतीं और फलतीं हैं, जो हम सब का धारण कर रही है और हम सब (प्रथम मंत्रोक्त आठ गुणोंके द्वारा) जिसका धारण कर रहे हैं, अर्थात् जिसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं, उस वंदनीय मातृभूमि का हम सब स्वागत करते हैं ॥

उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः।
पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम् ॥

(उदीराणाः) उठते हुए, (उत आसीनाः) और बैठे हुए, (तिष्ठन्तः) खडे होते हुए, तथा (प्रक्रामन्तः) चलते फिरते और दौडते हुए (दक्षिण-सव्याभ्यां) सीधे और बांए (पद्भ्यां) पांवों से (भूम्यां) भूमि में (मा व्यथिष्महि) न कष्ट उत्पन्न करें।

हमारी हरएक प्रकारकी हलचल कष्ट उत्पन्न करनेवाली न हो।

विमृग्वरीं पृथिवीमा वदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम् ।
ऊर्जं पुष्टं बिभ्रतीमन्नभागं घृतं त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥२९॥

(वि—मृग्वरीं) विशेष खोज करने के योग्य, (ब्रह्मणा) ज्ञानसे जिसकी (वावृधानां) वृद्धि होती है, (ऊर्जं) बलकारक (पुष्टं) पुष्टिकारक (घृतं अन्नभागं) घी और अन्न आदि भोग्य पदार्थ (बिभ्रतीं) धारण करनेवाली, (क्षमां) निवास करने योग्य (पथिवीं) विस्तृत (भूमिं) मातृभूमि की मैं (आ वदामि) प्रार्थना करता हूं कि हे (भूमे) मातृभूमि! (त्वा) तुझपर (अभि नि षीदेम) हम सब बैठें ।

हमारी भूमि अत्यंत उत्तम है, इस लिये उसकी अनेक प्रकार से खोज होनी चाहिये । खोज करके उसका अधिकाधिक उपयोग करके अन्नपेयादि भोग्य पदार्थ विशेष प्रकारसे प्राप्त करके हम अपना बल, पुष्टि, शक्ति और अन्य प्रकारका तेज बढायेंगे । और अधिक विस्तृत प्रदेश प्राप्त करके आनंदसे बढेंगे ॥

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं निदध्मः ।
पवित्रेण पृथिवि मोत् पुनामि ॥३०॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (शुद्धाः आपः) शुद्ध निर्मल जल (नः तन्वे) हमारे शरीर के लिये (क्षरन्तु) बहता रहे । (यः) जो (नः सेदुः) हमारा नाश करनेका यत्न करेगा (तं) उस दुष्टको हम (अ--प्रिये) अप्रियता में (नि--दध्मः) रखेंगे । मैं (मां) अपने आप को (पवित्रेण) पवित्रता से (उत् पुनामि) उत्तम पवित्रता करता हूं ॥

हमें सदा शुद्ध जल प्राप्त होता रहे और जल आदिसे हमारे शरीर पवित्र होते रहें । हम शुद्ध, सरल और श्रेष्ठ आचार और विचारों से अपने आपको सदा पवित्र बनायेंगे । और जो शत्रु हमारा नाश करने का यत्न करेगा उसको हम योग्य दण्ड देंगे ॥

22

संस्कृत पाठ माला।

[संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय।]

भाग बाईसवाँ।

लेखक और प्रकाशक

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

प्रथम वार

संवत् १९८४, शके १८४९, सन १९२८

मूल्य पांच आने।

निरुक्ति ।

पूर्व भागमें निरुक्तिके विषयमें थोडासा लिखा गया है। अब इस भागमें उसी विषयका अधिक विवेचन करना है। आशा है कि पाठक इस विषयका उत्तम अध्ययन करके अपनी अधिक प्रगति वेद विद्यामें करेंगे।

औंध (जि० सातारा)
माघ वद्य६ संवत् १९८४

लेखक
श्री. दा. सातवळेकर.
स्वाध्यायमंडळ

मुद्रक व प्रकाशक—श्री० दा० सातवळेकर.
भारत मुद्रणालय, औंध (जि० सातारा)

संस्कृत पाठ माला।

भाग बाईसवाँ।

पाठ १

देवता लक्षण।

जिस मंत्रमें जिसका प्रधानतया वर्णन होता है उस मंत्र की वह देवता होती है। प्रायः मंत्रमें उस देवताका नाम होता है, परंतु किसी किसी मंत्रमें नहीं भी होता, परंतु सूक्त के किसी न किसी मंत्रमें बहुधा देवताका नाम रहता है। जैसा–

> अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
> होतारं रत्नधातमम्॥ ऋ० १।१।१

"पुरोहित, यज्ञका देव, ऋत्विज, होता, रत्नधारक अग्निकी मैं प्रशंसा करता हूं।" इसमें अग्निकी प्रशंसा होनेसे इस मंत्र की देवता अग्नि है। यह ऋग्वेदके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है। इस सूक्त में नौ मंत्र हैं। केवल आठवे मंत्रमें अग्निका नाम नहीं है, शेष मंत्रोंमें है। आठवे मंत्रमें पूर्व मंत्रोंसे अग्निपद की अनुवृत्ति आती है। इसलिये इस मंत्रमें साक्षात् अग्निपद न होता हुआ भी पूर्वापार संबंधसे इसकी अग्नि देवता है। अन्य मंत्रोंमें अग्निपद होनेसे कोई शंका नहीं हो सकती।

❀

अग्निपद के अर्थ, आग, उष्णता गुणवाला पदार्थ, विद्वान, ज्ञानी, जीवात्मा, परमात्मा आदि बहुत होते हैं और इस कारण इस मंत्रके अनेक अर्थ होना संभव हो सकता है, तथापि अर्थ कोई भी हो, देवता अग्निही है यह बात भूलना नहीं चाहिये। अर्थात् देवतावाचक शब्द वेदके सूक्तोंमें अवश्य होते हैं और बहुत करके मंत्रमें भी होते हैं, परंतु हरएक मंत्रमें अवश्य होता है ऐसा नियम नहीं है। जो शब्द वेदके सूक्तमें नहीं कहा है ऐसा काई शब्द देवता वाचक नहीं है।

मंत्रोंके भेद।

वेदके मंत्रोंके तीन भेद हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक्य। इनके लक्षण और उदाहरण अब देखिये—

१ परोक्षकृत मंत्र— सातों नाम विभक्तियोंमें प्रयुक्त होनेवाले देवतावाचक शब्द जिन मंत्रोंमें होते हैं उनको परोक्ष. कृत मंत्र कहते हैं। उदाहरण—" इन्द्र ईशे पृथिव्याः" [ऋ. १० । ८९ । १०] इन्द्र पृथ्वीका स्वामी है।

" इन्द्रं वाणीरनूषत "(ऋ. १ । ७ । १) वाणीसे बोलनेवालो! इन्द्रकी प्रशंसा करो।

" इन्द्राय साम गायत " (ऋ. ८ । ९८ । १) इन्द्रके लिये साम गान करो।

इत्यादि प्रकार सब विभक्तियों द्वारा जिन मंत्रोंमें वर्णन होता है वे मंत्र परोक्षकृत मंत्र कहलाते हैं।

२ प्रत्यक्षकृत मंत्र- " तू " इस प्रकारके शब्द प्रयोगसे देवता का वर्णन जिन मंत्रोंमें होता है वे मंत्र प्रत्यक्षकृत हैं, जैसे- " त्वमिन्द्र बलादधि " (ऋ. १० । १५३ ।२) हे इन्द्र ! तू बलसे हुआ है।

" त्वं वृषन्वृषेदसि । " (ऋ० १० । १५३ । २) हे वृष्टिकर्ता ! तू वास्तवमें वर्षा करनेवाला है ।

(३) आध्यात्मिक मंत्र- " मैं " इस प्रकारके शब्द प्रयोगसे जो मंत्र वर्णन करते हैं उनको आध्यात्मिक्य कहते हैं। जैसा—" अहं भुवं वसुनः पूर्व्यः ।" (ऋ. १० । ४८) मैं वसुओंके पूर्व हुआ हूं। इत्यादि मंत्र आध्यात्मिक्य हैं।

वेदोंमें परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र अधिक हैं और आध्यात्मिक्य थोडे हैं। पाठक इस वर्णन से जान सकते हैं कि कौनसा मंत्र परोक्षकृत है, कौनसा प्रत्यक्षकृत है और कौनसा आध्यात्मिक्य है।

(१) वेदमें कई मंत्र स्तुति करनेवाले होते हैं, जैसे-

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम् । ऋ. १ । ३२

" इन्द्रके पराक्रमोंका वर्णन मैं करता हूं । " ऐसे मंत्रोंमें इन्द्रके पराक्रमोंका वर्णन होनेसे यह इन्द्रकी स्तुति, प्रशंसा या गुणवर्णन है यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है। इस ढंगके वर्णन के मंत्र स्तुतिरूप समझने योग्य हैं।

(२) कई मंत्र वेदमें आशीर्वाद रूप होते हैं अथवा प्रार्थना रूप होते हैं जिनमें अपने कल्याण होनेकी इच्छा प्रकट होती है। ऐसे मंत्र अनेक हैं और प्रसिद्ध भी हैं।

(३) कई मंत्रोंमें शपथ और कईयोंमें शाप भी होते हैं जैसे-

" अद्यामुरीय यदि यातुधानः । "

ऋ. ७ । १०४ ।१५

"आज ही मरूंगा यदि मैं राक्षस बनूंगा ।" इन मंत्रोंका तात्पर्य भी असत्य धर्म छोडकर सत्यधर्म पालन ही है। ऐसे मंत्र बहुत थोडे ही हैं।

(४) कई मंत्रोंमें " भाव " अर्थात् सृष्टि उत्पत्ति आदि का भी वर्णन होता है जैसे-

" तम आसीत्तमसा गूढमग्रे ।"

ऋ. १० । १२९ । ३

सृष्टिके प्रारंभ में गाढ अंधकार था। इत्यादि मंत्रोंका उद्देश्य सृष्टिविषयक आदि अवस्थाका कथन करना है।

(५) कई मंत्रोंमें विलाप का भाव भी दिखाई देता है जैसा-

" न विजानामि यदि वेदमस्मि । " ऋ. १ । १६४ । ३७

" मैं नहीं जानता (यत् इव इदं अस्मि) मैं जैसा हूं । " अर्थात् मेरी अवस्थाका मुझे पता नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ मनुष्य किसी किसी समय अपने ही विषयमें शंका करता रहता है और उस समय वह अपनी पूर्ण उन्नति नहीं हुई यह देख कर विलाप भी करता है। इस भावके सूचक ये मंत्र हैं। परंतु ऐसे मंत्र थोडे हैं।

(६) कई मंत्र निंदा और प्रशंसा भी करते हैं जैसे-

" नार्यमणं पुष्यति नो सखायं
केवलाघो भवति केवलादी ॥ " ऋ. १० । ११७ । ६

" जो उत्तम मनवालेका अथवा मित्रका भी पोषण नहीं करता परंतु (केवलादी) केवल स्वयं ही खाता है वह (केवलाघः) केवल पाप रूपही हो जाता है। " यह मंत्र स्वार्थी मनुष्यकी निंदा करता है। यह निंदा भी परोपकारशील मनुष्यकी स्तुति दर्शाने के लिये ही है।

इस प्रकार मंत्रोंके विभाग पाठक जाननेका यत्न करें। इस के मननसे पाठकोंका बहुत लाभ होगा। अब देवता जाननेका थोडा सा लक्षण स्पष्ट करते हैं-

(१) जहां यज्ञका वा यज्ञांग का वर्णन हो उनका देवता यज्ञ
वा यज्ञांग समझना चाहिये ।

(२) परंतु जहां यज्ञवर्णन नहीं है, वहां प्रजापति अर्थात्
परमेश्वर देवता सामान्यतया समझना योग्य है ।

यह मत याज्ञिकों का है । परंतु निरुक्तकारोंका मत ऐसा है कि
ये मंत्र " नाराशंस " अर्थात् मनुष्योंका या मनुष्यकर्तव्योंका वर्णन
करते हैं।

वेदमें एकही परमात्म देवका वर्णन अग्नि आदि अनेक
नामोंसे होता है । इस लिये अग्नि, अश्व आदि विभिन्न शब्द मंत्र
में देखनेसे मनमें विकल्प धारण करना नहीं चाहिये । परंतु सम-
झना यही चाहिये कि अन्यान्य शब्दों द्वारा एक प्रभुका ही वर्णन
यहां हो रहा है ।

वेदके मंत्र परमात्माका वर्णन करते हुए अन्यान्य मानवी कर्तव्यों
का भी उपदेश देते हैं । जैसा इंद्रके मंत्र परमात्मा का वर्णन
करते हुए राजाके कर्तव्य प्रकाशित करते हैं । अग्निके मंत्र पर-
मात्मा का वर्णन करते हुए ब्राह्मण के कर्तव्य प्रकाशित करते हैं ।
इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के मंत्रोंके विषय में जानना योग्य है।

यद्यपि अग्नि, वायु आदि देवतों के नामोंसे प्रसिद्ध अर्थ आग
और हवा है अथवा यही भाव सबसे प्रथम मनमें खडा होता है
तथापि वेद पढनेके समय वही भाव लेना चाहिये यह बात
नहीं है, क्यों कि वेदमें अग्निका अग्नि, वायुका वायु, प्राण का
प्राण जो परमात्म देव है उसका वर्णन करते हुए अन्योंका वर्णन
किया है । यदि पाठक इतनी बात मन में रखेंगे, तो उनको कोई
शंका कुशंका उत्पन्न नहीं होगी और मंत्रका ठीक अर्थ ध्यानमें
आ जायगा ।

पाठ २

मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत ।
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपन्थिनो वरीयो
यावया वधम् ॥३२॥

हे (भूमे) मातृभूमि ! (नः) हम को (मा पश्चात्) न तो पीछे से, (मा पुरस्तात्) न आगेसे, (मा उत्तरात्) न ऊपर से, (उत) और न (अधरात्) नीचेसे (नुदिष्ठाः) हटा ओ। (नः) हमारे लिये (स्वस्ति भव) कल्याणकारिणी हो। (परिपन्थिनः) बटमार चोर अथवा दुष्ट हमको (मा विदन्) न मिलें और (वधं) मृत्युको हमसे (वरीयः) बहुत दूर (यावय) हटा दे।

हमें किसी स्थानसे प्रतिबंध न हो, हम सब दिशाओंमें प्रगति करते हुए आगे बढें, कोई भी दुष्ट शत्रु हम पर हमला न करे और किसी दुष्ट के कारण हमारा वध न हो और सब प्रकार हमारा कल्याण हो।

यावत्तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना ।
तावन्मे चक्षुर्मा मेष्टोत्तरामुत्तरां समाम् ॥ ३३ ॥

हे (भूमे) मातृभूमि ! (यावत्) जब तक (मेदिना सूर्येण) आनंददायी सूर्य प्रकाश से (ते) तेरा विस्तार (अभि वि पश्यामि) चारों ओर विशेष प्रकार देखूंगा, (तावत्) तब तक (उत्तरां उत्तरां समां) अगली अगली आयुमें (मे चक्षुः) मेरी चक्षु आदि इन्द्रियां (मा मेष्ट) क्षीण न हों।

सूर्य प्रकाश से मातृभूमि के विस्तार का निरीक्षण करता हुआ मैं दीर्घजीवी बनूं और आरोग्यसम्पन्न होकर अन्ततक मेरी सम्पूर्ण शक्तियां क्षीण न हों अर्थात् बढती जांय।

ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः ।
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम् ॥३७॥

हे (पृथिवि भूमे) विस्तृत मातृभूमि! (ते ग्रीष्मः) तेरे ग्रीष्म, (वर्षाणि) वर्षा तथा शरत्, हेमन्त, शिशिर और वसन्त ये (ऋतवः) ऋतु (ते हायनीः) तेरे वर्षोंके संबंधी समय तथा (अहोरात्रे) दिन और रात्री अर्थात् ये सब काल (नः) हमारे लिये (दुहातां) पूर्णता अर्पण करें।

अपनी मातृभूमि में सम्पूर्ण ऋतुओं में तथा मासों और दिनों में हमें पूर्णता प्राप्त हो।

यस्यां सदो हविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते ।
ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्यृग्भिः साम्ना यजुर्विदः ।
युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥

(यस्यां) जिस भूमि में (सदो-हविर्धाने) सभा और अन्न के स्थान हैं, (यस्यां) जिसमें (यूपः) यज्ञस्तंभ (निमीयते) खडा किया जाता है। (ब्रह्माणः) ज्ञानी लोग जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मन्त्रों से (अर्चन्ति) ईश्वर की उपासना करते हैं और (यस्यां) जिसमें (ऋत्विजः) ऋतुके अनुसार यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता लोग (इन्द्राय पातवे) इन्द्र के पान के लिये (सोमं) सोमरसका (युज्यन्ते) उपयोग करते हैं।

हमारी मातृभूमिमें परिषद् और सत्र तथा अन्न के स्थान बहुत हैं। जहां यज्ञस्तम्भ खडा किया जाता है और जहां ऋक् यजु और सामके मन्त्रों से ईश्वर की उपासना की जाती है और यज्ञों में जहां सोमरस का पान किया जाता है।

यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः।
सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥

(यस्यां) जिस भूमि में (पूर्वे) पूर्ण (वेधसः) ज्ञानी (भूत कृतः सप्त ऋषयाः) शुभ करने वाले सप्त ऋषि (सत्-त्रेण) सज्जनों के पालन करनेके (यज्ञेन) सत्कर्म और (तपसा) तप के (सह) साथ (गाः) गौ, वाणी और भूमि की (उत्-आनृचुः) उत्तम प्रकार से सत्कार करते आये हैं।

हमारी मातृभूमि के संपूर्ण ज्ञानी जन प्रजापालक शुभ कर्म करते और अनुष्ठान से गौ, वाणी और भूमिका सत्कार करते आये हैं।

सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे।
भगो अनु प्रयुंक्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥

(सा) वह (नः भूमिः) हमारी मातृभूमि, (यत् धनं) जो धन हम (कामयामहे) चाहते हैं, हमें (आ दिशतु) देवे। (भगः) धनवान् (अनु) पीछे से (प्रयुङ्क्ताम्) चले और (इन्द्रः) प्रमुख वीर (पुरोगवः) अग्रगामी होकर (एतु) चले ॥

उक्त प्रकारकी हमारी मातृभूमि हमें सब प्रकारका धन देवे। वीर लोग सब से आगे चलें और धनी उनके पीछेसे चलें ॥

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलबाः।
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः।
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥४१॥

(यस्यां) जिस (भूम्यां) मातृभूमिमें (वि-ऐलबाः) विशेष प्रेरणा करने वाले वीर (मर्त्याः) मनुष्य (गायंति) गाते हैं और (नृत्यन्ति) नृत्य करते हैं। (यस्यां) जिस में (आ क्रन्दः) वीर लोग (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं और जिसमें (दुन्दुभिः) ढोल (वदति) बजता है। (सा पृथिवी भूमिः) वह हमारी विस्तृत मातृभूमि (नः) हमारे (सपत्नान्) शत्रुओं को (प्र णुदतां)

हटा देवे और (मा) मुझे (अ-सपत्नं) शत्रु रहित (कृणोतु) करे ।

जिस मातृभूमि में हम सब लोग आनंद से गाते और नाचते हैं, जिस की स्वतंत्रता के लिये हम युद्ध करते हैं और रणवाद्य बजाते हैं। वह हमारी मातृभूमि हमें शत्रुरहित करे और सब शत्रुओं को दूर भगा देवे।

यस्यामन्नं व्रीहियवौ यस्या इमाः पंच कृष्टयः ।
भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्ष मेदसे ॥४२॥

(यस्यां) जिस भूमि पर (अन्नं) अन्न, (व्रीहि-यवौ) चावल और जौ होते हैं, (यस्याः) जिस पर (इमाः) ये (पंच कृष्टयः) पांच प्रकारके मनुष्य रहते हैं, उस (वर्ष-मेदसे) वर्षासे संबंध रखने वाली (पर्जन्य-पत्न्यै) पर्जन्यसे पालन होनेवाली (भूम्यै) भूमिके लिये (नमः अस्तु) नमन हो ।

जिस मातृभूमि में विविध प्रकार का अन्न, धान्य, चावल, जौ आदि विपुल होता है, वृष्टिसे जहां की खेती उत्तम प्रकार होती है और जहां ज्ञानी, शूर, व्योपारी, कारीगर और अशिक्षित लोग आनंद से रहते हैं, उस मातृभूमि की वंदना मैं करता हूं ॥

यस्याः पुरो देवकृतः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते ।
प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥

(यस्याः) जिस के (पुरः) नगर (देव-कृतः) देवता लोगों के बनाये हैं, (यस्याः) जिस के (क्षेत्रे) खेतों में मनुष्य (वि-कुर्वते) विविध कार्य करते हैं, उस (विश्व-गर्भां) सब को गर्भ में धारण करने वाली (पृथिवीं) भूमिको (प्रजापतिः) प्रजा-पालक (आशां आशां) प्रत्येक दिशामें (नः) हमारे लिये (रण्यां) रमणीय (कृणोतु) करे ॥

हमारी मातृभूमि में जो नगर हैं वे सब देवता लोगों के वसाये हैं, जहां सब मनुष्य विविध प्रकार के उद्योग करके अपनी उन्नति का साधन करते रहते हैं, प्रजाओंका पालन करनेवाला प्रभु हरएक दिशामें इस मातृभूमिको अत्यंत रमणीय बनावे।

क्षत्रिय वीर.

ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशादसः।
मरुद्भिरग्न आ गहि॥

ऋ० १।१९।५

(ये) जो (शुभ्राः) गौरवर्ण (घोर वर्पसः) बडे शरीर वाले, (सु क्षत्रासः) उत्तम क्षत्रिय (रिश+अदसः) शत्रुका संहार करने वाले होते हैं उन (मर-उत्भिः) मरनेके लिये तैयार वीरोंके साथ (अग्ने) हे तेजस्वी वीर! (आगहि) यहां आ।

अपने राष्ट्रमें ऐसे तेजस्वी वीर होने चाहियें कि जो बडे शरीर वाले, उत्तम क्षत्रिय, तेजपुंज कांतिसे युक्त और शत्रुका नाश करनेवाले होते हैं। हरएक के मन में यही इच्छा रहनी चाहिये।

पाठ ३

देवता विभाग।

वैदिक देवताएं तीन स्थानोंमें विभक्त हैं, पृथ्वीस्थान, अँतरिक्ष-स्थान और द्युस्थान। पृथिवस्थानमें अग्नि प्रधान, अंतरिक्ष-स्थानमें वायु अथवा इंद्र प्रधान और द्युस्थानमें आदित्य प्रधान है। इनके अनुगामी अन्य देव हैं।

वास्तवमें परमात्मा एक ही है और उसीका वर्णन सब देवता-नामों के द्वारा होता है, तथापि उसीकी शक्ति अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं में विभक्त होनेके कारण दोनोंका वर्णन साथ-साथ चलता है, यह बात यहां स्मरण रखना चाहिये।

पृथ्वी में अग्निके साथ साथ मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि अनेक देव हैं। अंतरिक्षमें वायु,इन्द्र, चंद्र,विद्युत,मेघ आदि अनेक हैं। द्युस्थानमें सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक हैं। इसका चित्र यह है—

परमात्मा

पृथ्वीलोक	अंतरिक्षलोक	द्युलोक
अग्नि	इन्द्र	सूर्य.
मनुष्य	चंद्र	अश्विनी
पशु	रुद्र	
वनस्पति	विद्युत्	
	मेघ्	

इस रीतिसे देवताओंका वर्गीकरण किया गया है और इस का महत्त्व बडा भारी है। पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें। इस त्रिलोकीमें सब देव आगये हैं।

कईयोंका मत है कि ये सब देवताएं मनुष्यके समान देहधारी चेतन हैं। इस मतकी पुष्टिके लिये ये लोक ये प्रमाण देते हैं कि वेदमंत्रोंमें देवताओंके अंगों और अवयवोंका वर्णन आया है तथा देवताओंका पारस्परिक संबंधभी वर्णन किया है। जैसा एक देवका दूसरे के साथ आना तथा इन्द्रका वृत्रके साथ युद्ध आदि। इन प्रमाणोंसे इनका यह मत हुआ है कि देवताएं देहधारी और चेतन हैं।

दूसरे लोगोंका पक्ष यह है कि देवतायें पुरुष के समान देह-धारी नहीं हैं क्यों कि वेदोंमें केवल चेतनों की ही स्तुति होती है ऐसी बात नहीं है, अपितु अचेतन पदार्थों की भी स्तुती होती है उलूखल मुसल, रथ आदिकी स्तुति वेदमें है। देवताओंके अंगों का वर्णन है इसलिये उनको सचेतन कहना उचित नहीं है, क्यों कि रथांगोंका वर्णन भी तो वेदमें है और रथ अचेतन ही है। इस-लिये ऐसे वर्णन से वेदकी देवताएं देहधारी हैं और चेतन हैं ऐसा नहीं हो सकता।

कई कहते हैं कि देवताएं दोनों प्रकारकी हैं अर्थात् देहधारी भी हैं और देहरहित भी हैं तथा सचेतन भी हैं और अचेतन भी हैं।

वास्तवमें देखा जाय तो संपूर्ण देवता सचेतन भी नहीं और अचेतन भी नहीं है। कई सचेतन हैं और कई अचेतन भी हैं। इस लिये ठीक तो यही है कि जहां जैसा वर्णन हो वहां का वर्णन देख कर निश्चय करना चाहिये कि वहां की देवता कैसी है। एकही नियम सर्वत्र समानतया नहीं लग सकता। क्योंकि किसी किसी समय एकही मंत्रमें देहधारी चेतन तथा देहरहितकाभी वर्णन हो सकता है।

इतना सामान्य विवरण होनेके पश्चात् अब देवताओंकी निरुक्ति बतायी जाती है—

अग्निः।

१ अग्र+नी=अग्+नी=अग्नि। [अग्रगामी]
२ अंग+नी=अग+नी=अग्नि। [अपने अंगके समान बनाता है।]
३ अ+क्नोप=अ+=क्नु=अ+ग्नु = अग्नि [जो स्निग्धता कम करता है]

४ अयन+दग्ध+नी=अ+ग्+नी=अग्नि [गती, उष्णता और पहुंचानेवाला]

पाठक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इन चार व्युत्पत्तियोंमें जो भेद है वह उनके ध्यान में सहजहीमें आजायगा। प्रत्येक व्युत्पत्तिमें पूर्वपद भिन्न है और पूर्वपदका कुछ भाग अवशिष्ट रहा है, शेष भाग लुप्तप्राय होग या है। वेदके शब्दों की निरुक्ति किस प्रकार होती है यह बात विचार पूर्वकपाठक यहां देखें।

देवः ।

१ दा (देना) दाता=देता=देव। [दाता]

२ दीप (प्रकाशक)=देप=देब=देव। [प्रकाशक]

३ द्युत् (चमक) =दि उत्=दिव्=देव "

पाठक यहां देखें कि यहां देव शब्द की तीन व्युत्पत्तियां बतायीं हैं, परंतु इसकी केवल इतनीही व्युत्पत्तियां नहीं है। देखिये-

४ दिव् (चमकना)=दिव्=देव (चमकनेवाला इ०)

इस दिव् धातुके अनेक अर्थ हैं। तथा अक्षर व्युत्क्रम करनेसे-

५ वेद = वे × द = देव (ज्ञानी)

यह भी व्युत्पत्ति हो सकती है। यद्यपि यह इस समय तक किसीने की नहीं हैं तथापि यह हो सकती है। इस के नियम पूर्व पुस्तकों में बताये ही हैं। आदि और अंतके अक्षर उलट पुलट होते हैं यह नियम पाठक यहां देखें।

जातवेदाः ।

१ जात + वेद = बने हुओंको जो जानता है,

२ जातानि + विदुः = बने हुए इसको जानते हैं।

३ जाते + विद्यते = बने हुए पदार्थ में रहता है।

४ जात + वित्त = जिसके पास धन है अथवा जिससे धन हुआ है।

५ जात + विद्यः = जात + वेदः = जिससे वेद अथवा ज्ञान हुआ है।

"जातवेदाः" शब्द अग्निका वाचक है। इसकी ये सब व्युत्पत्तियां हैं। पाठक इनका विचार करें और देखें कि परमात्मा से लेकर अग्नि आदि अन्य देवताओं तक ठीक सजने वाले अर्थ इनसे किस प्रकार व्यक्त होते हैं।

वैश्वानरः।

१ विश्व + नर = विश्वका नर अर्थात् नेता, विश्वका चालक.

२ विश्वे नरा एनं नयन्ति = सब मनुष्य इसको प्राप्त होते हैं।

३ विश्व + न + रः = विश्वमें न रमने वाला अर्थात् जिका आनंद अभौतिक है।

इस प्रकार इस विश्वानर या वैश्वानर शब्द के नैरुक्त अर्थ हैं। वैश्वानर अग्नि देवता के मंत्रों की देवता है अर्थात् प्रामुख्य से अग्नि ही इसका अर्थ है। परंतु प्रकरण वश इस के अर्थ अन्यान्य भी होते हैं।

तनूनपात्।

१ तनू + न + पात् = शरीरको न गिरानेवाला, अर्थात् शरीरको गिरने न देनेवाला आत्मा।

२ तनू + नपात् = (तनू) गौ का पोता, अर्थात् गौका बचा दूध और दूध बच्चा घी, इसलिये गौका पोता घी। तनू का पोता।

३ तनू + ऊन + पात् = शरीरों के अंदर जो न्यूनता है उस न्यूनता को दूर करनेवाला.

तनूनपात् देवता वेदमें अनेक बार आती है। इतने निर्वचनोंसे उस देवता की ठीक कल्पना हो सकती है। पाठक ये निर्वचन मनन पूर्वक ध्यानमें धारण करें।

नराशंसः।

१ नर + आशंस = मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य बैठकर जिसकी स्तुति करते हैं अथवा मनुष्योंकी जिसमें प्रशंसा की जाती है।

इस शब्द की यद्यपि एक ही उत्पत्ति है तथापि उसीसे अर्थकी भिन्नता इस प्रकार होती है। पाठक इस का अच्छी प्रकार मनन करें।

त्वष्टा।

१ तूर्ण + अश्नुते = तू + अश् = त्वश् × तृ = त्वष्टा= त्वरा के साथ व्यापता या फैलता है।

२ त्विष् (प्रकाशना) = त्विष्टा = त्वष्टा + प्रकाशमान।

३ त्वक्ष् (बारीक करना) = त्वक्ष् × तृ= त्वष्टा = बनाने वाला, कारीगर

त्वष्टा शब्दका अर्थ कारीगर, सुतार लोहार आदि है। वह लकडीको ठीक बनाकर जोड देता है और आवश्यक पदार्थ बना देता है। अपनी कारीगरी से प्रकाशमान होता है, कारीगरीसे सर्वत्र फैलता है। परमेश्वर सब जगतका बडा कारीगर है इस लिये इससे उसका बोध होता है। पश्चात् मनुष्योंमें जो कारीगर होते हैं उनका भी बोध होता है। इस प्रकार एकही शब्द से अनेक बोध होते हैं।

पाठक यहां अनुभव करें की वेदका एकही शब्द परमात्मा का वाचक होता हुआ जगत् के पदार्थोंका बोध किस प्रकार करता है। वेदके शब्द गुणबोधक होनेसे यह बात बनती है, इस विषय में अब पाठकों का निश्चय हुआ ही होगा।

पाठ ४

निधिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे।
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना॥ ४४॥
अथर्व १२। १

अपनी (गुहा) गुहाओं में, खानों में (निधिं) निधि (बहुधा) अनेक प्रकारसे (बिभ्रती) धारण करनेवाली हमारी (पृथिवी) मातृभूमि (मे) मुझे (वसु) धन, (मणिं) रत्न और (हिरण्यं) सुवर्ण आदि (ददातु) देवे। (वसुदा) धन देनेवाली (वसूनि) धनोंको (रासमाना) देती हुई (देवी) मातृभूमि (सुमनस्य-माना) प्रसन्न मन होकर (नः) हमारा (दधातु) धारण करे।

जिसकी खानों में विविध प्रकारके रत्न, सोना चांदी आदि धातु तथा अन्य प्रकारके विविध धन हैं, वह हमारी मातृभूमि अपना धन हमें ही देवे। अर्थात् कोई अन्य शत्रु आकर वह धन अन्यत्र न लेने पावे। जिस भूमिका धन वहीं के जनों के काम में ही आता रहे॥

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्तीम्॥४५॥

(वि- वाचसं) अनेक प्रकारकी भाषा बोलने वाले तथा (नाना-धर्माणं) नाना प्रकारके कर्तव्य करनेवाले (जनं) मनुष्योंको (बहुधा) अनेक प्रकारसे (यथा- ओकसम्) एकही घर में रहने के समान (बिभ्रती) धारण करने वाली (ध्रुवा) स्थिर (पृथिवी)मातृभूमि (मे) मुझे (द्रविणस्य) धनकी (सहस्रं धाराः) सहस्र धारा एं (दुहां) दुहे, दे, जैसी (अनपस्फुरन्ती) निश्चल (धेनुः) गौ दूध की धारा देती है॥

अनेक प्रकार की भाषायें बोलनेवाले अथवा विविध विचारों को धारण करने वाले, तथा विविध प्रकारके विभिन्न कर्तव्य

करने वाले मनुष्यों को एक घरके परिवार के समान जो मातृभूमि सब को समान रीतिसे धारण कर रही है वह मातृभूमि हम सब को अनेक प्रकारका धन देवे।

ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च यातवे।
यैः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमत
स्करं यच्छिवं तेन नो मृड ॥ ४७ ॥

(ये) जो (ते) तेरे ऊपर (बहवः) बहुत से (पंथानः) मार्ग (जनायनाः) मनुष्यों के चलने के योग्य हैं, और जो (रथस्य) रथ के तथा (अनसः) छकडे के (यातवे) चलनेके लिये (वर्त्म) मार्ग हैं; (यैः) जिन से (उभये भद्रपापाः) दोनों भले और बुरे (संचरन्ति) चलते हैं (तं) उस (अनमित्रं) शत्रु-रहित और (अतस्करं) चोर रहित (पन्थानं) मार्ग को (जयेम) हम जीतें। (यत्) जो कुछ (शिवं) कल्याण मंगल है (तेन) उस से (नः) हमें (मृड) सुखी कर।

हमारी मातृभूमि के ऊपर आने जाने के जो मार्ग हैं, जिन पर से चलने फिरनेका हर एक को अर्थात् भले और बुरे मनुष्यों को भी समान अधिकार है, वे सब मार्ग हम सब के लिये शत्रु रहित हों और उन पर से सब लोक निर्भय होकर आते जाते रहें।

ये ते आरण्याः पशवो मृगा वने हिताः सिंहा व्याघ्रा पुरुषाद-
श्चरन्ति। उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षो अप
बाधयास्मत् ॥ ४९ ॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि! (ये ते) वे जो (आरण्याः) वन में उत्पन्न हुये (पशवः) पशु (हिताः) हित कारी (मृगाः) हरिण आदि हैं, और (पुरुष-अदः) मनुष्यों को खानेवाले सिंह, व्याघ्र आदि (चरन्ति) घूमते हैं। (उलं) बन बिलाव, (वृकं) भेडिये और (दुच्छुनां) क्रूर पशु (ऋक्षीकां) रीछनी

आदि तथा (रक्षः) घातक जीवोंको (इतः) यहां (अस्मत्) हम से (अप बाधय) दूर कर ।

सब क्रूर प्राणियों को दूर और हित कारक प्राणियों को पास करके मनुष्यों को अपनी उन्नति सिद्ध करनी चाहिये ।

यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।
यस्यां वातो मातरिश्वेयते रजांसि कृण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान् ।
वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यर्चिः ॥५१॥

(यां) जिस पर (द्विपादः) दो पांववाले (पक्षिणः) पक्षी हंस, (सुपर्णाः) गरुड, (शकुनाः) चिडियां, (वयांसि) कौवे कोकिल आदि (सं पतन्ति) उडते रहते हैं। (यस्यां) जिस पर (मातरि-श्वा) आकाश में चलने वाला (वातः) वायु (रजांसि) धूली को (कृण्वन्) उडाता हुआ और (वृक्षान्) वृक्षों को (च्यावयत्) हिलाता हुआ (ईयते) चलता है। तथा (अर्चिः) प्रकाश (वातस्य) वायु के (प्रवां) गमन और (उपवां) संकोच के (अनु) अनुकूल (वाति) चलता है।

हमारी मातृभूमिपर हंस, गरुड, शकुंत आदि सब प्रकारके सुंदर पक्षी आनंद से चलते हैं, समय समय पर वायु ऐसा प्रचंड वेगसे चलता है कि जो धूलिको उडाता हुआ वृक्षों को भी उखाड देता है। प्रकाश तथा वायुका भी आनंद इस देश में विशेष है।

यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि ।
वर्षेण भूमिः पृथिवि वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामनि ॥ ५२ ॥

(यस्यां) जिस (भूम्यां) भूमि के (अधि) ऊपर (अरुणं च कृष्णं) प्रकाशयुक्त और कृष्णवर्ण अर्थात् प्रकाशरहित (अहो रात्रे) दिन और रात्री (संहिते) आपस में साथ मिले हुए (विहिते) हैं। (वर्षेण) वृष्टिसे (वृता आवृता) व्याप्त होने

वाली (सा पृथिवी भूमिः) वह विस्तृत मातृभूमि (प्रिये धाम-नि धामनि) प्रत्येक रमणीय स्थान में (नः) हम सबको (भद्रया) कल्याण पूर्ण अवस्था से (दधातु) युक्त रखे।

जिस मातृभूमिपर दिन और रात योग्य प्रमाण से आते हैं, जहां उत्तम वृष्टि होकर उत्तम फल फूल होते हैं वह भूमि हमें प्रत्येक स्थान में कल्याण देनेवाली हो।

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्।
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां वि षासहिः ॥५४॥

(भूम्यां) मातृभूमिपर (अहं) मैं (सहमानः) सहनशक्ति से युक्त और (नाम) यशसे (उत्-तरः) अधिक श्रेष्ठ (अस्मि) हूं। मैं (अभी-षाड्) विजयी, (विश्वा-षाड्) विश्व को जितने वाला तथा (आशां आशां) प्रत्येक दिशामें (वि- सासहिः) शत्रुका पराजय करने वाला (अस्मि) हूं।

अपनी मातृभूमि में मैं श्रेष्ठ हूं और हर एक प्रकार के विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता हूं। अर्थात् मातृभूमि के हर एक भक्त को अपनी इतनी उन्नति करनी चाहिये कि उसका विजय सर्वत्र होता रहे। और उसके कारण मातृभूमि का नाम चारों दिशाओं में फैले।

अदो यद् देवि प्रथमाना पुरस्ताद्देवैरुक्ता व्यसर्पो महित्वम् ॥
आ त्वा सुभूतमविशत् तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥५५॥

हे (देवि) भूदेवि ! (यत् पुरस्तात्) जब आगेको (देवैः) देवोंने तुझे (प्रथमाना उक्ता) विशाल मानकर तेरा वर्णन किया, और (अदः महित्वं) इस तेरे महत्व को चारों ओर (व्यसर्पः) फैलाया, (तदानीं) तब (सु-भूतं) उत्तम ऐश्वर्य (त्वा) तुझे (आविशत्) प्राप्त हुआ और तू ने (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओं को (अकल्पयथाः) समर्थ किया ॥

ज्ञानी लोगोंनें मातृभूमिका महत्व जान लिया; उसका प्रकाश किया और संपूर्ण जनता को समझा दिया। इससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग शक्तिमान हुए हैं। इसी प्रकार जो लोग मातृभूमिकी भक्ति करेंगे वे भी विलक्षण प्रभाव शाली हो जांयगे ॥

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम् ॥
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदाम ते ॥ ५६ ॥

(ये ग्रामाः) जो गांव, (यत् अरण्यं) जो वन, (याः सभाः) जो सभाएं (भूम्यां अधि) भूमिपर हैं, तथा (ये संग्रामाः) जो युद्ध होते हैं, और जो (समितयः) संमेलन होते हैं, (तेषु) उन सब में (ते) तेरे विषयमें (चारु) सुंदर आदर युक्त (वदेम) भाषण करेंगे ॥

मातृभूमिपर जो ग्राम, नगर, प्रांत, वन, अरण्य, पर्वत आदि स्थान होंगे, उन स्थानों में जो जो सभाएं, समितिएं, परिषद्, महासभाएं तथा संमेलनें अथवा मेले होंगे किंवा युद्ध होंगे; उन सबमें मातृभूमिके विषयमें उत्तम आदर ही व्यक्त करना हरएक को आवश्यक है ॥

यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि यदीक्षे तद्वनन्ति मा ॥
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोधतः ॥ ५८ ॥

(यत् वदामि) जो कुछ भी मैं बोलता हूं (तत्) वह (मधुमत् वदामि) मधुरता युक्त ही बोलता हूं। इसलिये (यत्) जो (ईक्षे) मैं देखता हूं, (तत्) उसके अनुसार (मा वनन्ति) मुझपर वे सब लोग प्रीति करते हैं। मैं (त्विषीमान्) तेजस्वी और (जूतिमान्) वेगवान् (अस्मि) हूं और (दोधतः अन्यान्) घातक शत्रुओंको मैं (अवहन्मि) सब प्रकारसे नष्ट करता हूं।

मैं सदा मधुर भाषण करता हूं और मित्र दृष्टिसे सबको देखता हूं, इस लिये सब लोग मुझपर प्रेम करते हैं। मैंने अपने अंदर

ज्ञानका तेज और कर्म का वेग बढाया है, इसलिये मैं सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनों का नाश करता हूं। तात्पर्य यह है कि मधुर भाषण और मित्रदृष्टिसे सर्वत्र प्रेम फैलाना चाहिये और संघ-शक्ति बढानी चाहिये। तथा हरएक मनुष्य को उचित है कि वह अपने अंदर ज्ञानका तेज और कर्मका वेग बढाकर सज्जनोंकी रक्षा करे और दुर्जनों को दूर करे॥

पाठ ५

निरुक्ति।

अश्व शब्द अश् धातुसे बना है इसलिये उसका अर्थ मार्ग को व्यापता है ऐसा होता है, यह इससे पूर्व बताया ही है। इसका उदाहरण देखिये-

अश्वो वोळ्हा सुखं रथं।
हसनामुप मंत्रिणः॥ ऋ. ९। ११२। ४

" (वोळ्हा अश्वः) रथ खींचनेवाला घोडा (सुखं रथं) सुख से खींचने योग्य हलका रथ ओढना चाहता है तथा (मंत्रिणः) प्रधान लोग या सेवा करने वाले कार्य कर्ता लोग (हसनां) हंसना चाहते हैं।" कार्य करता नहीं चाहते। इस मंत्रमें अश्व शब्दका प्रयोग है।

सुख।

१ सु + ख = जिससे इंद्रिय उत्तम रहता है।

२ सु + हित = उत्तम रीतिसे रखा हुआ।

यह सुख शब्द ऊपर दिये मंत्रमें आगया है। सुखकारक ऐसा वहां अर्थ है।

शकुनिः ।

" शक्नोति इति शकुनिः " = जो समर्थ होता है अर्थात् उत्तम शब्द करने के लिये समर्थ होता है । अथवा उडनेमें समर्थ होता है । इसका उदाहरण यह है-

सुमङ्गलश्च शकुने भवासि । ऋ. २ । ४२ । १

" हे शकुनि पक्षी ! तूं उत्तम मंगल शब्द करनेमें समर्थ है ।"

मण्डूक ।

१ मज्जन = मज्जूक = मण्डूक = जलमें मज्जन करता है जलमें डुबकियां लगाता है ।
२ मदति इति मण्डूकः = जो आनंदित रहता है ।
३ मोदति इति मण्डूकः = जो खुश रहता है ।
४ मन्दति इति ,, = जो तृप्त रहता है ।
५ मण्डयति ,, ,, = जो भूषित करता है। सजाता है।
६ मण्ड + ओकः=मण्डौकः=मण्डूकः=जल जिसका घर है।

मण्डूक शब्दका अर्थ मेंडक है । इस शब्द की इतनी व्युत्पत्तियां हैं और इस कारण इसके विविध अर्थ होते हैं। इसका उदाहरण देखिये-

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥
ऋ. ७ । १०३ । १

(संवत्सरं शशयानाः) वर्षभर पर्यंत विश्रांति लेते हुए व्रतचारी ब्राह्मण (मण्डूकाः) जो तृप्त रहते हैं वे मेघके समान तृप्ति करनेवाली वाणी बोलते हैं ।

यह मंत्र मेंडकों के वर्णन के साथ ब्राह्मणों का भी वर्णन करते हैं। मेंडक के विषयका अर्थ-"सालभर चुपचाप रहने वाले बोलने

वाले होकर मौन व्रत धारी के समान ये मेंडक पर्जन्य के शब्द के साथ अपना शब्द बोलने लगते हैं।"

विद्वान विषयक अर्थ-" सालभर मौनव्रत धारण की तपस्या करने के कारण व्रताचरण में रहने वाले सदा संतुष्ट ब्राह्मण समय पर मेघके समान गंभीर वाणीसे भाषण करते हैं।"

यह मंत्र अन्योक्ति अलंकार का उत्तम उदाहरण है। मेंडकों का वर्णन करते हुए विद्वान ब्राह्मण का वर्णन यहां किया है।

रथ।

१ रंहति इति रथः = जो चलता है वह रथ होता है।

२ स्थिर = स्थि + र = थ × र = रथ। यहां अक्षर उलट पुलट होकर यह शब्द सिद्ध हुआ है। जो स्थिरता के विरुद्ध व्यवहार करता है अर्थात् गति करता है।

३ स्थि × र = स्थित + रममाण = रममाण + स्थित = र + स्थ = रथ रममाण होता हुआ जिसमें स्थिर बैठ सकता है उस का नाम रथ है। यह भी अक्षर व्यतिक्रम का उदाहरण है।

रथ शब्द की यह व्युत्पत्तियां मनन करने योग्य हैं। किस प्रकार शब्दों के शेष रहते हैं और अक्षर उलट पुलट हो जाते हैं यह यहां देखिये।

वृषभ।

१ वर्षति इति वृषभः = जो वृष्टि करता है। वृष्टि फिर प्रजा की, बलकी या वीर्यकी भी हो सकती है।

इसका उदाहरण यह है।

न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेहयन्वृषभं मध्य आजेः।

ऋ. १०।१०२।५

(आजेः मध्ये उपयन्तः) युद्धमें गये हुए वीर लोग (एनं वृषभं न्यक्रन्दयन्) इस सांढ को शब्द करने के लिये प्रेरित करते हैं।

पितुः ।

१ पाति इति पितुः = जो रक्षण करता है।

२ पीयते इति = जो खाया जाता है।

३ प्यायति = जो वृद्धि करता है।

यह नाम अन्नवाचक है। अन्न शरीरकी रक्षा करता है, वह खाया जाता है, और वह शरीर को बढाता है ये तीनों अर्थ " पितुः " शब्द में उक्त प्रकार निरुक्ति से प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण देखिये-

पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्।

ऋ. १।१८७।१

" अन्न की मैं प्रशंसा करता हूं जो (महः तविषीं धर्माणं) बडे बलको धारण करता है।" इत्यादि मंत्रों में अन्न वाचक पितु शब्द देखने योग्य है।

वायुः ।

१ वाति इति वायुः = जो चलता है वह वायु है। इसका उदाहरण देखिये-

वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः।
तेषां पाहि श्रुधी हवम्॥ ऋ. १।२।१

"हे (दर्शत) हे दर्शनीय वायो ! (आयाहि) आओ ! ये सोम अलंकृत-सिद्ध किये हैं, उन (तेषां पाहि) उनको पान करो और (हवं श्रुधि) हमारी प्रशंसा श्रवण कर।"

यह शब्दार्थ इस मंत्रका है। वायु के अनुकूल अन्य मंत्रका भाव अन्य प्रकार भी हो सकता है।

वरुणः ।

१ वृणोति इति वरुणः-जो आच्छादित करता है वह वरुण कहलाता है । देखिये इसका उदाहरण-

नीचीनवारं वरुणः कबन्धं
प्रससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् । ऋ. ५ । ८५ । ३

" वरुण (नीचीन वारं) नीचे द्वार वाले (कबन्धं) मेघको द्युलोक और पृथ्वीके बीचवाले अंतरिक्षमें (प्र ससर्ज) उत्पन्न करता है । " इसमें देखिये—

१ नीचीनवारं=नीचीन द्वारं=जिसका मुख नीचेकी ओर है ।
२ कबन्धं=क+बंध=उदकको बांधनेवाला अर्थात् मेघ ।

पर्जन्यः ।

१ तृप् धातुका आद्यन्तविपर्यय होकर "पृत्" बना और पृत् + जन्य=पृ + जन्य=पर+जन्य=पर्जन्य यह शब्द बना । " जो तृप्ति करता है । "

२ पर जि=पर्जन्य । दुष्काळ आदि शत्रुको जीतनेवाला ।
३ पर जन्=पर्जन्य । श्रेष्ठका उत्पादक । अन्न श्रेष्ट है उसका उत्पादक मेघही है ।
४ प्र अर्ज= पर् अर्ज=पर्जन्य । विशेषतया रसोंका अर्जन अर्थात् प्राप्ति करता है । इसका उदाहरण देखिये-

यत्पर्जन्यः स्तनयन्हन्ति दुष्कृतः ॥ ऋ. ५ । ८३ । २

(यत् पर्जन्यः) जब कि यह पर्जन्य मेघ (स्तनयन्) गर्जना करता हुआ (दुष्कृतः हन्ति) पापी लोगोंका नाश करता है । अर्थात् बिजलियोंको गिराकर उनका नाश करता है ।

बृहस्पतिः।

१ बृहत् पतिः = बृहस्पति। बड़े विश्वका या ज्ञानका पालक।

२ ब्रह्मणः पति=ज्ञानका पालक, जलका पालक मेघ। इसका उदाहरण देखिये-

अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसातृणत्।
विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुसाकं सिसिचुरुत्समुद्रियम्।

(ब्रह्मणः पतिः) जलका पालक (य अश्मास्यः) जिस फैलनेवाले (आवतं) नीचे गये हुए (मधुधारं) मधुरजलके धर्ता मेघको (ओजसा अभ्यतृणत्) अपने सामर्थ्यसे बरसाता है (तं एव विश्वे स्वर्दृशः पपिरे) उसी जलको समस्त किरण पीकर (बहुसाकं उद्रिणं उत्सं सिसिचुः) बहुत जल वाले मेघको सहस्रगुणित करके बरसाता है॥

"ब्रह्म" शब्दका अर्थ जलभी है और ज्ञान भी है। जल लेनेपर जल पालक मेघमंडलका वायु यह अर्थ होता है और ज्ञान अर्थ लेनेपर ज्ञानी अर्थ होता है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर इस मंत्रमें दो अर्थ होते हैं एक मेघ वाचक और दूसरा ज्ञानीवाचक जिस प्रकार मीठे उदककी अनेक धाराओंसे मेघ सबको तृप्त करता है उसी प्रकार ज्ञानकी धाराओंसे ज्ञानी सबको तृप्त करता है। यह भाव उक्तमंत्र में पाठक देखें। शेष अर्थ पाठक स्वयं जान सकते हैं॥

पाठ ६

शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पयस्वती॥
भूमिरधि ब्रवीतु मे पृथिव पयसा सह॥ ५९॥ अथ० १२।१

(शंतिवा) शांतिवाली, (सुरभिः) सु-गंध युक्त, (स्योना) सुख दायिनी, (कीलालोध्नी) अन्न रस युक्त, (पयस्वती)

दूधसे युक्त, (पृथिवी भूमिः) विशाल मातृभूमि (पयसा सह) दूध और अन्न के साथ (मे) मुझे (अधि ब्रवीतु) कहे ॥

शांतिसे परिपूर्ण, आनंद दायिनी तथा अन्न और पेयेंसे भरपूर हमारी मातृभूमि है वह मुझे जो आज्ञा करेगी वह मैं उसके लिये करनेको सिद्ध हूं। हरएक को उचित है कि वह अपनी मातृभूमिके लिये हरएक प्रकारका अर्पण करने को सिद्ध रहे ॥

त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना ॥
यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ ६१ ॥

हे मातृभूमि ! (त्वं) तू (आवपनी) बडी उपजाऊ अतएव (जनानां) लोकोंको (काम-दुघा) इच्छा किये पदार्थ देनेवाली और (प्रप्रथाना) प्रख्यात (अदितिः) देवमाता अथवा माता देवी (असि) हो। इसलिये (यत् ते ऊनं) जो तेरे लिये न्यून होगा, (तत् ते) वह तेरे लिये (ऋतस्य प्रथमजा) सत्यका प्रथम प्रवर्तक अथवा जलका प्रेरक (प्रजा-पतिः) प्रजा पालनेवाला (आपूरयाति) पूर्ण करता है।

भूमि धान्यादि की उत्पत्ति करती है इसलिये यहि इच्छित पदार्थ देनेवाली काम धेनु है। जो जो इस भूमिमें न्यून होता है उसकी पूर्ति धान्यादि बोकर उसको जल देनेवाला खाद आदि प्रबंधसे करता है। जो इस प्रकार अधिकसे अधिक धान्यकी उत्पत्ति करता है वही सच्चा प्रजापालक है। इसलिये हरएकको उचित है कि वह जलादिके उत्तम प्रबंध द्वारा भूमिसे धान्यादिकी उत्पत्ति अधिकाधिक करे और इस प्रकार प्रजापालन करता रहे ॥

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः ॥
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम॥६२॥

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! (ते प्रसूताः) तेरे से उत्पन्न अत एव (उप—स्थाः) पास होनेवाले सब पदार्थ (अस्मभ्यं) हम सब के लिये (अनमीवाः) आरोग्य कारक और (अयक्ष्माः) रोगरहित (सन्तु) होवें । (नः) हमारी (आयुः) आयु दीर्घ होवे । और (वयं) हम सब (प्रतिबुध्यमाना) उत्तम ज्ञानी बन-कर (तुभ्यं) तेरे लिये (बलि-हृतः) अपना बलि लाने वाले (स्याम) होवें ॥

मातृभूमिमें उत्पन्न होने वाले सब पदार्थ वहां के रहने वालों को ही मिलें और वे पदार्थ नीरोगता उत्पन्न करने वाले, आरोग्य बढानेवाले और पुष्टि करनेवाले हों तथा दीर्घ आयु बढानेवाले हों । इस प्रकार वहां के सब लोग पुष्ट, बलवान और दीर्घायु होकर अपने सर्वस्व का बलि अपनी मातृभूमिके सामने रखने के लिये सिद्ध हों॥ इस प्रकार की अवस्था जहां होगी वही देश सुखी कहने योग्य होगा ।

भूमे मातर्निधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ॥
सं विदाना दिवा कवे श्रियं मा धेहि भूत्याम् ॥ ६३ ॥

हे (मातः भूमे) मातृभूमि ! (मा) मुझे (भद्रया) कल्याण अवस्थासे (सु प्रतिष्ठितं) युक्त (नि धेहि) रख । हे (कवे) काव्य मयी मातृभूमि! तू (दिवा) प्रकाश के साथ (सं विदाना) संबंध रखती हुई (मा) मुझे (श्रियां) संपत्ति और (भूत्यां) ऐश्वर्य में (धेहि) धारण कर ॥

जो मातृभूमि के भक्त कल्याण के मार्ग से उन्नतिका साधन करते हैं वे ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर संपत्ति और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं । इसलिये हरएक मनुष्य ज्ञान विज्ञानसे युक्त होकर मातृभूमिकी भक्ति करे और स्वयं सेवक होकर मातृभू-मिकी सेवा करे ॥

दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि ।
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ १ ॥
अ. २-११

हे मनुष्य ! तू (दूष्याः) दूषित क्रियाका (दूषिः) नाशक (असि) है। (हेत्याः हेतिः) शस्त्रका शस्त्र तू है । (मेन्याः मेनिः) वज्रका वज्र तू है । इसलिये (समं) समानोंके (अति क्राम) आगे बढ और (श्रेयांसं आप्नुहि) कल्याणको प्राप्त कर ।

मनुष्य दोषोंको दूर करनेवाला, शत्रुके नाश करनेके विविध शस्त्रास्त्र उत्पन्न करनेवाला है । उसको उचित है, कि वह अपने समान लोगोंसेभी अपनी अवस्थाका अधिक सुधार करके अत्यंत कल्याण प्राप्त करे ॥

इस जगत्में मनुष्यही दोषोंको दूर कर सत्कर्मका प्रचार करता है, शस्त्रास्त्रोंको उत्पन्नकर उनका उपयोग करता है, इसलिये उसको उचित है, कि वह अपने समान जो लोग हैं, उनसे अधिक उन्नति प्राप्त करे और अधिकाधिक कल्याण संपादन करे। और कभीभी हीन अवस्थामें न रहे, सदा आगे बढनेका यत्न करे ।

स्रक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि ।
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ २ ॥ अ. २ । ११

हे मनुष्य ! तू (स्रक्त्यः असि) प्रगतिशील है, (प्रति सरः असि) तू आगे बढनेवाला है, (प्रत्यभिचरणः असी) तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है । इसलिये (समं) अपने समान लोगोंसे (अति क्राम) आगे बढकर श्रेयको प्राप्त कर ॥

मनुष्य का स्वभाव प्रगतिशील, अभ्युदय प्राप्त करनेवाला, तथा शत्रुको दूर करनेवाला ही है। इसलिये हरएक को उचित है, कि वह अपने समान जो लोग हैं, उनसे अधिक प्रयत्न करके आगे बढें, और अधिक कल्याण प्राप्त करें॥

हरएक बातमें स्वयं अपनी उन्नति करें, सब अन्यों की अपेक्षा अधिक आगे बढें, दुष्टताका नाश करके सत्पक्षके पक्षपाती होकर, श्रेष्ठ व्यवहार करें और अपनी उन्नति सिद्ध करें। परन्तु किसी भी अवस्थामें हीन स्थितिमें न रहें। सदा उन्नति प्राप्त करनेका परम पुरुषार्थ करें। योग्य प्रयत्नके पश्चात् यश अवश्य मिलेगा।

> प्रति तमभि चर यो ३ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥
> आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम॥ ३॥ अ. २। ११

(यः अस्मान् द्वेष्टि)जो अकेला हम सबका द्वेष करता है, इस लिये (यं वयं द्विष्मः) जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं। (तं) उसके (प्रति अभिचर) उस पर तू हमला कर। और समान जनोंके आगे बढकर अत्यंत कल्याण प्राप्त कर।

जो अकेला सब दूसरोंसे वैर करता है, इसलिये सब जनता जिसको नहीं चाहती. उस मनुष्यको दूर करना चाहिये तथा हर-एक मनुष्य प्रबल पुरुषार्थ करके आगे बढे और अपनी विशेष उन्नति सिद्ध करे।

——

पाठ ७

क्षेत्रम्।

क्षेत्रं-क्षियते=जिसमें निवास किया जाता है वह क्षेत्र कहलाता है। इसके पालक का नाम "क्षेत्रपति" अथवा "क्षेत्रस्य पतिः" है; इसका उदाहरण देखिये—

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेन जयामसि।
गामश्वं पोषयित्वा स नो मृळातीदृशे॥

ऋ. ४। ५७। १

"हम हित करनेवाले क्षेत्रके पालक की सहायतासे जय प्राप्त करते हैं। वह गौ घोडे का पोषण करके इस प्रकार हमें (मृळाति) सुख देता है।"

"वाचस्पति" वाणीका पालक होता है, इसका उदाहरण यह है-

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह।
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्॥

अथर्व. १। १। २

"हे वाणीके स्वामी! दिव्य मन के साथ पुनः यहां आ। हे वसुपते! (निरमय) मुझे रममाण कर (मयि एव श्रुतं अस्तु) मुझमें प्राप्त किया ज्ञान स्थिर रहे।"

"यम" नियमन करनेवाले का नाम है, इसका उदाहरण यह है-

वैवस्वतं संगमनं जनानां
यमं राजानं हविषा दुवस्यथ॥ ऋ. १०। १४। १

"(वैवस्वतं) विवस्वान् से उत्पन्न (जनानां संगमनं) लोगों को संगत करनेवाले यम राजा को (हविषा दुवस्यथ) हविसे

युक्त करते हैं।"

यम अग्निका भी नाम है, इसका उदाहरण यह है-

यमो ह जातो यमो जनित्वं
जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्॥ ऋ. १।६६।४

"(जातः यमः) बने हुए पदार्थ यम है, (जनित्वं यमः) बननेवाले पदार्थ भी यम है यह (कनीनां कन्याओंके कुमार आयु का (जारः) नाश करनेवाला है क्योंकि विवाहमें अग्निमें हवन किया जाता है और अग्नि के सन्मुख कन्या का पाणिग्रहण होकर उस का कन्यापन दूर होता है तथा यह (जनीनां पतिः) स्त्रियों-का भी स्वामी है, क्यों कि यह आगे हवनोंके लिये सिद्ध किया जाता है और यजमानके साथ यजमान पत्नियां भी यज्ञमें बैठती हैं।" इस प्रकार इस मंत्रमें निरुक्तकारने अग्निका वर्णन बताया है।

मित्र।

१ मि+त्र=(मान्य+त्राण) मान्य करना और रक्षा करना।
२ मिति+त्र= मृत्युसे बचाता है।
३ मि+द्र= सींचता हुआ द्रवी भूत होता है।
४ मिद्+र = स्निग्धता करता है।

ये सब मित्र के शब्दार्थ हैं इसका उदाहरण यह है-

मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्।
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे।
मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत॥ ऋ. ३।५९।१

"मित्र पृथ्वी और द्युलोक का धारण करता है। मित्र (कृष्टीः) मनुष्योंपर (अनिमिषा अभिचष्टे) निरंतर कृपा दृष्टि करता है। इस मित्रके लिये घृत युक्त हविष्यान्न दो।"

वेदमें "कः" देवता है। यह शब्द कमनीय अर्थात् सुखदायी, प्रिय,आनंदमय आदि अर्थ में आता है। इस का उदाहरण यह है-

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ऋ. १०।१२१।१

(अग्रे) जगत् के प्रारंभ में (हिरण्यगर्भः समवर्तत) जिस का अंतर्याम तेजस्वी है ऐसा हुआ था, जो भूत मात्र एक पति है। उसने द्युलोक और पृथ्वीलोक को धारण किया, उस (कस्मै-देवाय) कमनीय देव के लिये हम हवि अर्पण करते हैं। "

" विश्वकर्मा " शब्द " सर्व कर्मा " अर्थात् सब काम करने वाले का भाव बताता है इसका उदाहरण यह है-

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्दृक्।
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्पर एकमाहुः॥
ऋ. १०।८२।२

" (विश्वकर्मा विमनाः) विश्वका सब काम करनेवाला विशेष प्रभाव युक्त (धाता) धारण कर्ता, (विधाता) विशेष रीतिसे बनानेवाला (उत परमा संदृक्) और विशेष रीतिसे देखने-वाला (आत् विहायाः) व्यापक है। (यत्र सप्त ऋषीन् परे एक आहुः) जहां सप्तऋषियोंके परे एक ही है ऐसा कहते हैं वही वह है। (तेषां इष्टानि इषा संमदन्ति) उन सब के अभीष्ट इसकी इच्छासे ही परिपूर्ण होते हैं। "

अर्थात् सप्तऋषियोंके परे एकही आत्मा है जिसकी कृपासे सब को इष्ट सुख प्राप्त होता है और वही एक आत्मा धाता विधाता आदि शब्दोंद्वारा इस मंत्रमें वर्णित है।

" सविता " शब्द प्रसविता अर्थात् सबका प्रसव या उत्पत्ति करनेवाला इस अर्थमें है। इसका उदाहरण यह है-

सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णात् ॥

ऋ० १० । १४९ । १

" सविताने अपने यंत्रण शक्तियोंसे पृथ्वीका नियमन किया है । "

सविता शब्दका अर्थ सूर्य भी है । यह बात प्रसिद्ध ही है ।

त्वष्टा शब्दकी व्याख्या इस से पूर्व हो चुकी है उस का परमात्म विषयक अर्थका उदाहरण यह है-

देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान ।
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥

ऋ० ३ । ५५ । १९

(सविता विश्वरूपः त्वष्टा देवः) सबका उत्पादक विश्वव्यापी वस्तुमात्रका बनानेवाला देव (प्रजाः पुपोष) प्रजाओंका पोषण करता है और (पुरुधा जजान) अनेक प्रकार उत्पत्ति भी करता है । (अस्या इमा विश्वा भुवनानि) इसके ये सब भुवन हैं और (देवानां एकं महत् असु-र-त्वं) देवोंका एक ही बडा प्राणधारक तत्त्व यही है ।

इसमें पाठक " सविता, त्वष्टा, देव " आदि शब्दोंके प्रयोग देख सकते हैं।

" वा " धातु गति अर्थमें है इससे " वात " शब्द बनता है इस का वायु अर्थ है । इसका उदाहरण यह है-

वात आवातु भेषजं शम्भु मयोभुवो हृदे ।
प्र ण आयूंषि तारिषत् ।

ऋ० १० । १८६ । १

(वातः) वायु (नः हृदे) हमारे हृदयोंके लिये (शंभु मयोभु भेषजं)शांतिकारी और आरोग्यप्रद औषध (आवातु)ले आवे । (नः आयूंषि प्रतारिषत्) हमारे आयुष्योंको बढावे ।

" वेन " शब्द कान्ति अर्थ में आता है। कान्ति का अर्थ प्रिय प्यारा। इसका उदाहरण यह है-

अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने।
ऋ० १०। १२३। १

" (अयं वेनः) यह रमणीय (पृश्निगर्भाः चोदयत्) तेजस्विता का धारण करनेवालोंको प्रेरित करता है। (रजसः विमाने) रजोगुणके निर्माण समयमें ज्योतिर्जरायुः ज्योतिसे आवृत होता है।"

" प्रजापति " का अर्थ प्रजाओंका पालक है। इसका उदाहरण यह है-

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्।
ऋ० १०।१२१।१०

" हे प्रजापते! (त्वत् अन्यः) तेरे से भिन्न कोई भी (ता एतानि विश्वा जातानि न परिबभूव) इन संपूर्ण विश्वके पदार्थोंकी रक्षा नहीं कर सकता। (यत् कामाः) जिसकी इच्छा करते हुए (ते जुहुमः) तेरे लिये अर्पण करते हैं (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनोंके स्वामी बनें।"

पाठक इस प्रकार शब्दों के अर्थ देखें, उन अर्थोंका मनन करें और उनके आशय मंत्रोंमें देखें। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से पाठकों को प्रगति वेदके मंदिर में हो सकती है।

पाठ ८

सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि ।
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ ४ ॥
अ० २ । ११

हे मनुष्य ! तू (सूरिः असि) ज्ञानी है, (वर्चः-धाः असि) तू तेजस्वी है, (तनू-पानः असि) शरीरका रक्षक है, इसलिये समानों के आगे बढकर निःश्रेयस प्राप्त कर ।

मनुष्य अपना ज्ञान बढानेमें समर्थ है, वह तेजस्वी भी है, और अपने शरीरका तथा अन्यों के शरीरोंका संरक्षण करनेका सामर्थ्य रखता है । इसलिये वह ज्ञानी बने । तेजस्वी हो और अपना तथा दूसरोंका उत्तम संरक्षण करे, सब अन्योंके आगे बढकर अत्यंत कल्याण मंगल प्राप्त करे । दूसरोंका संरक्षण करनेके लिये अपने आपको समर्थ करना ही अन्योंके आगे बढ जाना है । इस लिये अपनी हरएक शक्तिकी परम उन्नति सिद्ध करनी चाहिये । और अन्य जनताके संरक्षण करनेके लिये अपने आपको समर्पित करना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य परोपकारके लिये आत्म-समर्पण करनेको सिद्ध होते हैं, वे सदा वंदनीय बनते हैं।

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि ।
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ ५ ॥ अ. २।११

हे मनुष्य । तू (शुक्रः असि) वीर्यवान् है, (भ्राजः असि) तेजस्वी है, (स्वः असि) आत्म शक्तिसे युक्त है, (ज्योतिः असि) तू स्वयं तेजरूप ही है । इसलिये (समं अतिक्राम) समानों के आगे बढकर(श्रेयांसं आप्नुहि) श्रेष्ठ कल्याण प्राप्त कर

मनुष्य वीर्यवान्, शूर, बलवान्, तेजस्वी, उत्साही, आत्मिक

शक्तिसे संपन्न, और स्वयं तेजकी ज्योती ही है। इसलिये वह अन्योंसे आगे बढे और अत्यंत कल्याण प्राप्त करे। और कदापि पीछे न रहे ॥

मनुष्यके अंदर इतनी शक्तियां हैं, जो उन्नतिके मार्गसे प्रयत्न करने पर उन्नत हो सकती हैं। इसलिये हरएक मनुष्य इन मंत्रों के उपदेशानुसार अपने अंदर इन शक्तियोंका अस्तित्व जानकर उनको उन्नत करके श्रेष्ठ तथा आदर्श बने और कदापि अवनत अवस्थामें न रहे। मनुष्यकी उन्नतिका प्रारंभ प्राणकी शक्ति बढानेसे होता है, इसलिये अब प्राण सूक्तका विचार किया जाता है। देखिये प्राण सूक्त--

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे।
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥
अ. ११।४ (६)। १

(प्राणाय नमः) प्राणके लिये नमस्कार है, (यस्य) जिस प्राणके (वशे) आधीन (इदं सर्वम्) यह सब जगत् है। (यः सर्वस्य) जो सबका (ईश्वरः भूतः) ईश्वर हुआ है और (यस्मिन्) जिसमें (सर्वं प्रतिष्ठितम्) सर्व रहा है।

प्राण शक्ति के आधीन संपूर्ण जगत् है, प्राणके आधारसे ही सब ठहरा है, प्राण ही सबका अधिकारी है, इस लिये प्राण की उपासना करनी चाहिये। जिस प्रकार शरीरमें प्राणके आधारसे सब शरीर, अंग, अवयव तथा इंद्रिय रहे हैं, उसी प्रकार विश्वके संपूर्ण पदार्थ विश्वव्यापी प्राणके आधारसे रहे हैं।

नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे।
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ २ ॥
अ० ११।४(६)।२

हे प्राण ! (क्रन्दाय ते नमः) गर्जना करनेवाले तुझे नमस्कार है। (स्तनयित्नवे ते नमः) बादलोंमें नाद करनेवाले तेरे लिये प्रणाम है। (विद्युते ते नमः) बिजलीरूप प्राणके लिये नमन है। (वर्षते ते नमः) वर्षा करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है।

प्राणशक्ति जो विश्वमें व्याप्त है, वह बादलोंमें भी है और वह वृष्टि द्वारा भूमिपर आती है. इस लिये उस शक्तिका सत्कार पूर्वक अच्छा उपयोग करना चाहिये।

यत् प्राण स्तनयित्नुनाऽभिक्रन्दत्योषधीः ।
प्र वीयन्ते गर्भान् दधतेऽथो बह्वीर्वि जायन्ते ॥ ३ ॥
यत् प्राण ऋतावागतेऽभि क्रन्दत्योषधीः ।
सर्वं तदा प्र मोदते यत् किंच भूम्यामधि ॥ ४ ॥

अ० ११।४ (६)।३—४

प्राण जब (स्तनयित्नुना) बादलोंकी गर्जना द्वारा (ओषधीः) औषधियोंको (अभि क्रन्दति) बुलाता है, तब वे (प्रवीयन्ते) गर्भवती होती हैं, (गर्भान् दधतः) गर्भका धारण करती हैं, और (बह्वीः) बहुत होकर (वि जायन्ते) उत्पन्न होती हैं।

(यत्) जब प्राण (ऋतौ आगते) ऋतु काल आते ही (ओषधीः) ओषधियोंको (अभि क्रन्दति) बुलाता है, (तदा) तब (सर्वं प्रमोदते) सब आनंदित होता है, जो कुछ भी (भूम्यां अधि) भूमिपर है।

वृष्टिसे औषधियां तथा वृक्ष वनस्पतियां बढतीं हैं, और आनंदसे प्रसन्न होतीं हैं। यह अन्तरिक्षस्थ बादलमें रहनेवाले प्राणका कार्य देखने योग्य है।

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वर्षेण पृथिवीं महीम् ।
पशवस्तत्प्रमोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥५॥ अ. ११।४(६)

जब प्राण (वर्षेण) वृष्टिसे (महीं पृथिवीम्) इस बडी पृथ्वी-पर (अभि अवर्षीत्) जल सींच देता है, (तत्) तब पशु (प्रमोदन्ते) आनंदित होते हैं, वे कहते हैं, कि अब (नः) हमारी (महः) वृद्धि (वै) निश्चय से (भविष्यति) होगी।

वृष्टिद्वारा जो प्राण शक्ति भूमिपर आती है, उससे पशु पक्षियोंकी भी वृद्धि होती है, और वे आनंदित होते हैं ॥

अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन् ।
आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥
अ. ११ । ४ (६) ६

(अभिवृष्टाः ओषधयः) सींची हुई औषधियां (प्राणेन) प्राणके साथ (समवादिरन्) बोलीं, कि (नः) हमारी (आयुः) आयुको (वै) निश्चयसे तूने (प्रातीतरः) बढाया है, और (नः सर्वाः) हम में से सबको (सुरभीः) सुगंधित (अकः)किया है।

वृष्टिद्वारा अन्तरिक्षस्थ प्राण प्राप्त होकर सब औषधियां अपने अपने सुगन्धसे युक्त होकर जीवित रहतीं हैं।

नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते ।
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ ७ ॥
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते ।
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः
सर्वस्मै त इदं नमः ॥ ८ ॥ अ० ११।४(६)

हे प्राण! (आयते) आनेवाले, (परायते) जानेवाले, (तिष्ठते) स्थिर हुए,(आसीनाय) बैठनेवाले (ते) तुझे नमस्कार (अस्तु)हो॥

हे प्राण! (प्राणते) श्वास लेनेवाले (अपानते) अपान छोडनेवाले और (पराचीनाय) बाहर जानेवाले तथा (प्रतीचीनाय)

पास आनेवाले (ते) तुझे (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो। (सर्वस्मै ते) सर्वरूप तुझे (इदं नमः) यह नमन हो। (१)आयत् (२) तिष्ठत्,(३)परायत् और (४) आसीन ये चार नाम क्रमशः (१ पूरक (२) कुम्भक, (३) रेचक, और (४) बाह्य कुंभक के हैं। श्वास और उच्छ्वास के वाचक(१)प्राणत् और (२)अपानत् ये दो शब्द हैं। प्राण की दो गतियां हैं (१)अन्दरसे बाहिर जाना और दूसरी बाहिरसे अंदर आना, इनके सूचक शब्द उक्त मंत्रमें (१) पराचीन और (२) प्रतीचीन हैं। इन शब्दोंसे प्राणायाम की विधिका पता लग सकता है। इसका अनुभव करके अपने शरीरमें पाणका महत्व जानना चाहिये और पाणायामद्वारा उसको स्वाधीन करना चाहिये।

या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी।
अथो यद्भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ ९ ॥

अ. ११ । ४ (६)

हे प्राण ! (या ते प्रिया) जो तेरी प्रिय और (या उ ते प्रेयसी) जो तेरी प्रीतिकारक (तनूः) तनु है, (अथो) तथा (यत् तव भेषजं) जो तेरा औषधिगुण है (तस्य) उसका (नः) हमें (जीवसे) जीवन के लिये (धेहि) दान कर।

प्राण के अन्दर ही परमानंदकी शक्ति है। प्राण होने तक ही किसीके साथ प्रेम व्यवहार होता है तथा प्राणके अन्दर दिव्य औषधिगुण है, प्राण ही बडा भारी " दिव्य वैद्य " है, यह शरीरमें रहता हुआ सब रोगोंको दूर करता है। जिस समय यह चला जाता है, उस समय वैद्योंको कोई औषधी कार्य नहीं कर सकती।

प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्।
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१०॥

अ० ११।४(६)

प्राण (प्रजाः) प्रजाओंको (अनुवस्ते) अनुकूलता रहने तक ही ढंक लेता है, जिस प्रकार पिता प्रिय पुत्रको वस्त्रादि देता है। प्राण ही सब का ईश्वर है, जो कुछ (प्राणति) श्वास लेता है और जो (न) नहीं श्वास लेता।

जिस प्रकार प्रिय पुत्रको ही पिता अन्न वस्त्र देता है, उसी प्रकार अनुकूल व्यवहार करनेवाले मनुष्यको ही प्राण दीर्घ जीवन देता है। यह प्राण स्थावर जंगम को सुस्थिति का हेतु है।

पाठ ९

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते।
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत् ॥ ११ ॥
अ० ११। ४ (६)

प्राण ही मृत्यु है और प्राणही (तक्मा) जीवन की शक्ति है। इस लिये सब (देवाः) देव अर्थात् इन्द्रियादिक प्राणकी ही उपासना करते हैं। सत्यवादी मनुष्य को प्राण ही उत्तम लोक में (आदधत्) स्थापन करता है।

प्राण जानेसे मृत्यु और प्राण रहने तक जीवन होता है। इस लिये संपूर्ण इंद्रिय गण प्राण के आधीन हैं, तथा पृथिव्यादि देवताएं भी प्राण के आधीन हैं। सत्य भाषणादि सत्यनिष्ठा के कारण मनुष्य में जो आत्मिक बल बढता है, वह प्राण के कारण ही है। इस लिये हरएक को प्राणायाम द्वारा प्राण की उपासना करनी चाहिये।

प्राणो विराट् प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते।
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥ १२ ॥
अ० ११।४। (६)

प्राण ही (वि-राज्) विशेष तेजस्वी है, प्राण ही (देष्ट्री) प्रेरक है, प्राण ही सूर्य और चन्द्रमा है, प्राण को ही प्रजापति कहते हैं, इस लिये (सर्वे) सब (प्राणं उपासते) प्राणकी उपासना करते हैं।

पृथिवी सूर्यचन्द्रादि देवताओं में भी प्राण की शक्ति है, यह देखकर प्राणका महत्त्व जानना चाहिये॥

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा।
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः॥ १४॥

अ० ११। (६)

(पुरुषः) मनुष्य (गर्भे अन्तरा) गर्भ के अन्दर (प्राणति) श्वास लेता है और (अपानति) उछ्वास छोडता है। हे प्राण! जब तू (जिन्वसि) प्रेरणा अनुमोदन देता है (अथ) तब ही (सः) वह (पुनः जायते) फिर उत्पन्न होता है।

गर्भ के अंदर भी यह प्राणी जीवन लेता है, अर्थात् इसको गर्भ में भी प्राण मिलता है, और इससे अपान दूर होता है।

[सूचना-कई लोक समझते हैं, कि वेदमें पुनर्जन्मकी कल्पना नहीं है। इस मंत्रमें " स पुनः जायते " अर्थात् वह पुनर्जन्म लेता है, ये शब्द पुनर्जन्म की स्पष्ट कल्पना बता रहे हैं। इन शब्दों को देखनेसे उक्त शंका रह नहीं सकती।]

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते।
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ १५॥

अ० ११। ४ (६)

प्राण को मातरि-श्वा (आहुः) कहते हैं, (वातः) वायुको ही प्राण कहा जाता है। भूत, (भव्यं) भविष्य, और वर्तमान, सब कुछ प्राण में ही (प्रतिष्ठितम्) रहता है।

" मातरि-श्वा " शब्द के दो अर्थ हैं, (१) आकाश में व्याप्त और (२) माता के अन्दर गर्भ में रहनेवाला। पूर्व मंत्रमें कहा है, कि " प्राण की प्रेरणासे पुरुष पुनर्जन्म लेता है। " गर्भ में जो बालक रहता है, उसको जन्म लेने की प्रेरणा करने वाला प्राण है। इसलिये प्राण को भी वहां ही गर्भ में रहना आवश्यक ही है। विश्वव्यापक प्राण आकाश में व्याप्त है, यह बात स्पष्ट ही है। प्राण विश्वव्यापक होनेसे ही उसके आधारसे भूत भविष्य वर्तमान की सब वस्तुएं रहती हैं॥

आथर्वणीराङ्गिरसीर्दैवीर्मनुष्यजा उत।
ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि॥१६॥
अ० ११। ४ (६)

हे प्राण! (यदा) जब तक तू (जिन्वसि) प्रेरणा करता है, तब तक आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी (उत) और (मनुष्यजाः) मनुष्यकृत (ओषधयः) औषधियां (प्रजायन्ते) फल देती हैं।

इस मंत्रमें चार चिकित्साओं का वर्णन है— (१) आथर्वणी चिकित्सा वह होती है, कि जो योगबल से होती है। " थर्व " नाम मनकी चंचलता का है, " अ-थर्व " नाम चित्तकी स्थिरता का है। योग द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करके मनःस्थैर्यसे जो बल प्राप्त होता है, उस मानसिक बलसे जो जो चिकित्सा होती है, वह आथर्वणी चिकित्सा होती है। (२) आंगिरसी चिकित्सा शरीरके अंगोंमें जो जीवन रस होता है, उसको " अंगरस" कहते हैं। मनद्वारा उसको प्रवृत्त करके आरोग्य संपादन करनेकी चिकित्साका यह नाम है। (३) दैवी-चिकित्सा जल, वायु, सूर्य-किरण, विद्युत् आदि दैवी शक्तियों द्वारा जो चिकित्सा होती है, वह दैवी चिकित्सा है। (४) मनुष्यज चिकित्सा वह है, कि जो वैद्य औषधादि प्रयोगसे कर रहे हैं।

ये चार चिकित्साएं वेदमें है और उनका वर्णन वेदमें अनेक स्थानों में है । किसी भी चिकित्सासे उस समय लाभ होता है, जिस समय प्राण शरीरमें रहता है । प्राण शरीर छोडने लगेगा, तो कोई चिकित्सा कार्य नहीं करती । इतना प्राणका महत्व है ।

पाठ १०

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वर्षेण पृथिवीं महीम् ।
ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः ॥ १७ ॥

अ. ११ । ४ (६)

जब प्राण (वर्षेण) वृष्टिसे इस बडी पृथ्वीपर (अभि अवर्षीत्) जल सिंचन करता है । तब औषधियां (प्र जायन्ते) उत्पन्न होती हैं, (अथो) और (याः काः च) जो कोई (वीरुधः) जडी बूटी हैं, वे भी उत्पन्न होती हैं ।

वृष्टिद्वारा प्राण प्राप्त करनेसे औषधि वनस्पतियों की वृद्धि होती है ।

यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः ।
सर्वे तस्मै बलिं हरानमुष्मिँल्लोक उत्तमे ॥ १८ ॥

अ. ११ । ४ (६)

हे प्राण ! (यः ते इदं वेद) जो तेरे इस महत्त्व को जानता है, और (यस्मिन्) जिस में तू (प्रतिष्ठितः असि) दृढ ठहरा है, (तस्मै) उसके लिये (उत्तमे लोके) उत्तम लोकमें (सर्वे) सब (बलिं हरान्) भेट लावें ।

प्राणका महत्त्व जो मनुष्य जानता है, और जिसमें प्राणायामादि अभ्यास द्वारा प्राण स्थिर हुआ है, उसकी योग्यता इतनी होती

है, कि सब अन्य लोग उस योगी का सत्कार करने लगते हैं, इस लिये हरएक को इस प्राणका महत्व जानकर अपने अंदर प्राणको स्थिर करना चाहिये।

यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः।
एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वा शृणवत्सुश्रवः॥ १९॥
अ. ११।४(६)

हे प्राण! (यथा) जिस प्रकार (तुभ्यं) तेरे लिये (सर्वाः इमाः प्रजाः) ये सब प्रजाएं (बलिहृतः) भेंट अर्पण करती हैं। (एवा) इसी प्रकार (तस्मै) उसके लिये भी (बलि हरान्) भेंट लावें कि (यः) जो (सुश्रवः) बडी कीर्तिवाला (त्वा) तुझे (शृणवत्) सुने॥

सब ही प्राणकी उपासना करते ही हैं। प्राणके साथ न रहेंगे, तो वे जीवित ही नहीं रह सकते। सब लोग प्राण का जीवन के साथ संबंध जानते ही हैं। जो प्राण का महत्व सचमुच अनुभवसे जानता है, उस योगीका सब लोग सत्कार करते हैं!

अन्तर्गर्भश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः।
स भूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्रविवेशा शचीभिः॥२०॥
अ. ११।४(६)

(स उ) वही (देवतासु आभूतः) देवताओं में व्यापक प्राण (अन्तः गर्भः चरति) गर्भ के समान अन्दर विचरता है। (सः) उसने (भूतः) भूत तथा (भव्यं भविष्यत्) होन हार भविष्य जगत् में (शचीभिः प्र विवेश) अपनी सब शक्तियोंसे प्रवेश किया है। जैसे(पिता पुत्रं) पिता पुत्रमें अंश रूपसे प्रविष्ठ होता है।

पिताके शरीरके प्रत्येक अंग प्रत्यंगके अंश पुत्रके शरीर में आते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण जगत्के देवताओंके अंश मनुष्य के

शरीरमें आते हैं। संपूर्ण पदार्थों में जो व्यापक प्राण है, वही, मानो, अपना अंश इस शरीरमें भेजता है।

एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्।
यदंग स तमुत्खिदेन्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्रीः
नाहः स्यान्न व्युच्छेत् कदाचन ॥ २१ ॥

अ. ११।४(६)

(सलिलात्) जलसे हंस (उच्चरन्) ऊपर उठता हुआ (एकं पादं) एक पांव को (न उत्खिदति) नहीं उखाडता है। हे (अंग) प्रिय। (यत्) यदि (सः) वह (तं उत्खिदेत्) उस पांवको उखाडेगा तो (न एव अद्य) न तो आज और (न श्वः स्यात्) न कल होगा। एव (न रात्री) न रात्री और (न अहः स्यात्) दिनभी नहीं होगा। और (न कदाचन व्युच्छेत्) प्रभात भी कभी नहीं होगा।

यहां (सलिल) जलका तात्पर्य हृदयके मानस सरोवर का जल है, जिस मानस सरोवर अर्थात् हृदयमें (हंस) प्राण स्नान करता है। मानस सरोवर का प्राण ही हंस है। श्वास रूपसे प्राण हृदय में जाता है, और मानस सरोवरमें डुबकी लगाता है। पश्चात् वहां से ऊपर उठता है, और उछ्वास से बाहीर आता है। इस बाहीर आनेके समय वह अपना एक पांव मानस सरोवर के जलमें ही रखता है, और दूसरे पांवको बाहिर खींच कर बाहिर रखता है। यदि किसी समय यह दोनों पावों से बाहिर चला जायगा, तो उसी समय "मृत्यु" होगी। मृत्यु होने के पश्चात् दिन रात्री, आज कल, प्रभात और सायं आदि भावना कहां होगी?

संस्कृत पाठ माला।

[संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय।]

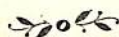
भाग तेईसवाँ।

—o—

लेखक और प्रकाशक

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

प्रथम वार

संवत् १९८४, शके १८४९, सन १९२८

मूल्य पांच आने।

निरुक्तिका अधिक विचार।

गत भागोंमें वैदिक शब्दों की निरुक्तिका विचार किया है। उन भागोंके अभ्याससे पाठकोंको वैदिक शब्दोंकी निरुक्तिकी ठीक कल्पना हो गई होगी।

अब इस भागमें उसी निरुक्ति का विषय अधिक स्पष्ट करना है। आशा है कि पाठक इसके अभ्याससे अधिक लाभ उठावेंगे।

औंध (जि० सातारा)
फाल्गुन शु०१ संवत् १९८४

लेखक
श्री. दा. सातवळेकर.
स्वाध्यायमंडळ

मुद्रक तथा प्रकाशक—श्री० दा० सातवळेकर.
भारत मुद्रणालय, औंध (जि० सातारा)

संस्कृत पाठ माला ।

भाग तेईसवाँ ।

पाठ १

पुरूरवाः ।

" पुरु + रवः " (पुरु) बहुत (रवः) शब्द बोलनेवाला । अर्थात् बहुत वक्तृत्व करनेवाला वक्ता, वादविवाद में कुशल ।

यह इसका अर्थ मनुष्य विभाग में लगनेवाला है। इसका दूसरा भी अर्थ है जो मेघमें लगता है । मेघका शब्द बडा भारी होता है उस शब्द करने वाले मेघका यह नाम है । इसका उदाहरण यह है –

महे यत्त्वा पुरूरवो रणाय।
वर्धयन्दस्युहत्याय देवाः॥ ऋ. । १० ।९५ ।७

" हे (पुरू-रवः) हे बडे शब्द करने वाले ! (यत् त्वा देवाः) जब तुझे देव (महे रणाय) बडे संग्राम के लिये और (दस्यु-हत्याय) शत्रु नाश के लिये (अवर्धयन्)बढाते हैं । "

जिस समय इस मंत्रका अर्थ मनुष्य वाचक होगा उस समय यह अर्थ होगा-" हे गंभीर आवाज वाले वीर ! व्यवहार चलाने वाले पुरुष बडे युद्ध में शत्रुविनाश करने के लिये तुझे संवर्धित करते हैं । "

'देव' शब्दका अर्थ 'व्यवहार चलाने वाले लोग' ऐसा है क्यों कि देव शब्द में 'दिव्' धातु 'विजिगीषा-व्यवहार' आदि अर्थोंवाला है।

जब यह मंत्र मेघ वाचक होगा उस समय इसका अर्थ इस प्रकार होगा—"हे बडा शब्द करने वाले मेघ! ये सब वायुदेव बडे तेजके लिये तथा अकालादि दुष्ट शत्रुओंके निवारण के लिये तुझे बढाते हैं।"

पाठक यहां दोनों अर्थों की तुलना करें और देखें, कि यह मेघों की अन्योक्ति है अर्थात् मेघों के उद्देश्य से वीरों का धर्म बताया है। मरुत् ये वायुदेव प्रसिद्ध हैं उनका संबंध मेघों के साथ है।

पाठक वेदमंत्रों में यह अन्योक्ति अलंकार देखें और स्वयं इसका अधिक मनन करें; तब वेद की गंभीरता स्वयं उनके ध्यान में आजायगी। वेद में यह अलंकार का विषय बडा महत्त्व का है और यह जानने से वेद का गुप्त अर्थ प्रकट हो सकता है।

सोम।

सोम देवता प्रसिद्ध है,इसके अर्थ भी अनेक हैं सोम वल्ली,चंद्र, विद्वान, आत्मा, परमात्मा इत्यादि। इसका उदाहरण देखिये-

सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योषधिम्।
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याऽश्नाति कश्चन॥ ऋ. १०।८५।३

"(यत् ओषधिं सम्पिषन्ति) जिस ओषधिको साधारण लोग पीसते हैं, तथा (सोमं पपिवान् मन्यते) सोम मैंने पिया ऐसा जो साधारण लोग मानते हैं, वे गलती पर हैं (यं सोमं ब्रह्माणः विदुः) जिस सोम को ब्राह्मणलोग सोम समझते हैं (तं कश्चन न अश्नाति) उसको कोई नहीं पी सकता।"

इस मंत्रमें यज्ञ करके ही सोमपान करनेकी सूचना है। यद्यपि सोम एक दिव्य औषधिका रस है तथापि उसका पान विधि-पूर्वक करना चाहिये। विधिको छोडकर केवल औषधिका रस पीनेका नाम सोमपान नहीं है। यह तो यज्ञ विषयक अर्थ हुआ। इस लिये इसको अधियज्ञ अर्थ कहते हैं।

"सोमको जो लोग पीसते हैं रस निकालते हैं और समझते हैं कि हमने सोम पिया वे गलतीपर हैं क्यों कि जिसको ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं वह सच्चा सोम चंद्रमा है उसका रस कोई भी देवोंसे भिन्न नहीं पी सकता।" यह देवता विषयक अर्थ है इसलिये इसको आधिदैवत अर्थ कहते हैं। इस अर्थका ठीक प्रकार विचार मनमें स्थिर होनेके लिये यही अर्थ अध्यात्म भूमि-कामें देखिये-

"साधारण लोग सोमको पीसते हैं, रस निचोडते हैं और समझते हैं कि हमने सोम पिया, परंतु वे गलतीपर हैं। वास्तवमें ब्रह्मज्ञानी जिसको सच्चा सोम कहते हैं वह चंद्र (का अंशभूत शरीरमें मन) है जिसका पान सब इंद्रियां कर रहीं हैं।"

यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि सोम शब्दके अर्थ की भिन्नतासे मंत्रका सबका सब अर्थ बदलता है। सोम शब्दका अर्थ यह है— सोम वल्ली, औषधि, चंद्र, मन, ज्ञानी गुरु, आत्मा, परमात्मा इ०। इन अर्थोंमें सोम औषधि का अर्थ तो सब जानते ही हैं; परंतु अन्य अर्थ सब लोगों के ध्यानमें नहीं आसकते। सोमका अर्थ चंद्रभी है परंतु चंद्रका प्रतिनिधि अंशसे हमारे शरीर में मन रूपमें है यह मुख्य बात लोग भूल जाते हैं। जिस प्रकार सोम (चंद्र) के साथ सूर्य आदि अन्यान्य देवोंका संबंध है उसी प्रकार शरीरके अंदर सोमका अंशरूप प्रतिनिधि मन रूपी है और उसका संबंध सब नेत्रादि इंद्रियोंके साथ है।

मनकी शक्ति संपूर्ण इंद्रियोंमें आती है यह बात जो जानता है उसको " मनका रस संपूर्ण इंद्रियां पीती हैं " यह वेदका कथन ठीक रीतिसे समझमें आसकता है और वही भाव उसको "सोम-रस सब देव पीते हैं।" इस वेदवाक्य में पाठक देखनेमें समर्थ होंगे।

सोम में " स+उमा " ये दो शब्द हैं। उमा का अर्थ " रक्षक विद्या " है। इस रक्षक विद्यासे जो युक्त होता है वह (स+उमा =सोमः) ज्ञानी है। इस ज्ञानी रूपी सोमका रस शिष्य निकालते हैं और पीते हैं। ज्ञानी सोम का रस "विद्यारस" ही है और हर एक पाठशाला में शिष्यवर्ग गुरुका यह विद्यामृतरस पीते हैं। सब लोग इस " सोमपान " को जानते हैं। इस प्रकार सोमपान के अनेक विधि हैं। जो इन सब विधियोंको जानता है वह ही वेदके तत्त्वको समझ सकता है।

पाठ २

अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा।
अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥२२॥

अ० ११।४ (६)

(अष्टाचक्रं) आठ चक्रोंसे युक्त, (सहस्राक्षरं) सहस्र अथवा हजारों अविनाशी धाराओं से पूर्ण और (एकनेमि) एक केंद्र वाला यह प्राणयंत्र (प्र- पुरः) आगे और (नि- पश्चा) पीछे (वर्तते) होता रहता है। इसने (अर्धेन) आधेसे ही (विश्वं भुवनं) सब भुवन (जजान) उत्पन्न किया है। और जो इसका शेष (अर्धं) अर्ध है, (सः) वह (क-तमः) कौनसा (केतुः) चिन्ह है ?

शरीर में हृदयस्थानीय मानस सरोवरके पीछे एक पर्वत है, जिसका नाम मेरु पर्वत, मेरुदंड अथवा पृष्ठवंश है। इसमें आठ चक्र हैं, उनके नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार हैं। एक ही नाभि में इनका मध्य केन्द्र है, और प्रत्येक चक्रके सैंकडों आरे चारों दिशाओं में जाते हैं। इस प्रकार यह " मज्जातन्तु- संस्थान " अपने शरीरमें है।

यह प्राण चक्रका वर्णन है। यह प्राणचक्र आगे और फिर पीछे चलता है। आगे पीछे चलनेका तात्पर्य श्वास और उछ्वास की गति परस्पर विरुद्ध है, इसलिये वह गति (प्र पुरः नि पश्चा) आगे और पीछे इन शब्दोंसे व्यक्त की है।

प्राणायाम द्वारा विशेष रूपसे और श्वासोछ्वास द्वारा साधारण रीतिसे प्राण शक्ति उक्त आठों चक्रोंमें पहुंचती है। प्राणका एक भाग शरीरके साथ संलग्न है और दूसरा आत्माके साथ लगा है। यह बतानेके लिये उक्त मंत्रमें कहा है, कि संपूर्ण स्थूल भुवन (शरीर) एक भागसे उत्पन्न करके अवशिष्ट भागसे किसकी सूचना करता है ? अर्थात् वह आत्माकी सूचना देता है, यह इस प्रश्नका उत्तर है। इस प्रकार यह प्राणका अत्यंत मनोरम वर्णन इस मंत्र में है, वह बहुतही विचार करने योग्य है। इस प्रकारके श्रेष्ठ प्राणको नमन अगले मंत्र में कहा है।

यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः।
अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥
अ. ११।४ (६)

हे प्राण ! जो (विश्व जन्मतः) सब का जन्म देनेवाले (चेष्टतः अस्य विश्वस्य) हल चल करने वाले इस जगत् का (ईशे)

स्वामी है, तथा (अन्येषु) अन्यों में (क्षिप्र-धन्वने) शीघ्र गति देनेवाले (तस्मै ते नमः अस्तु) तुझ को नमस्कार हो।

हलचल करने वाले सब प्राणियोंका प्राण ही स्वामी है, तथा यह संपूर्ण अन्य पदार्थों को भी प्रेरित कर रहा है। यह इसका विश्वव्यापक कार्य देखना चाहिये।

यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः।
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु ॥२४॥
अ. ११। ४ (६)

जो प्राण (सर्व-जन्मनः) सब जन्म लेनेवाले (चेष्टतः सर्वस्य) और हल चल करने वाले सब प्राणिमात्रका ईशन कर रहा है, तथा जो (अ-तन्द्रः) आलस्य रहित है, तथा (ब्रह्मणा धीरः) आत्मा के साथ संयुक्त होने के कारण धैर्यमय है, वह प्राण (मा) मेरे (अनुतिष्ठतु) साथ ठहरा रहे।

प्राण सब प्राणियोंका स्वामी है। प्राण है इसलिये इन को " प्राणी " कहते हैं। प्राण न होगा तो प्राणी भी नहीं होगा। यह प्राण जन्म से मरने तक अपना कार्य करता है, इसलिये यह आलस्य रहित है। इसकी सुस्ती का ही नाम मृत्यु है। इसका एक भाग स्थूल शरीर में कार्य करता है और दूसरा आत्मा के साथ रहता है। आत्मा के साथ रहने के कारण ही यह प्राण अधिक से अधिक बल रखता है। इस प्रकार बलवान् प्राण अपने अंदर रहे यह हरएक की इच्छा होना स्वाभाविक ही है।

ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्यते।
न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥ २५ ॥
अ. ११। ४ (६)

(सुप्तेषु) सब सोनेपर भी यह प्राण (उर्ध्वः जागार) खडा रह कर जागता है। (न नु) कभी नहीं (तिर्यङ्) तिरछा होकर (निपद्यते) लेटता है। (सुप्तेषु) सबके सोनेपर (अस्य सुप्तं) इस प्राणका सोना (कश्चन) किसीने भी (न अनु शुश्राव) सुना नहीं।

सब प्राणी थक जानेपर सोजाते हैं, परन्तु उनके सोजानेपर भी यह प्राण खडा रहकर जागता और पहारा करता है। जैसे इतर प्राणी थक जानेपर लेट जाते हैं, उस प्रकार यह प्राण कभीभी लेटता नहीं, अर्थात् विश्राम न करता हुआ सदा अपना कार्य करता रहता है। सब अन्य इन्द्रियां थक जाति हैं और विश्राम लेनेके लिये सो जाती हैं, उस प्रकार यह कभी थकता नहीं और न कभी विश्राम लेता है, उसके थकने और विश्राम लेनेका तात्पर्य मृत्यु ही है। जन्मसे मृत्यु तक यह विश्राम न लेते हुए अपना कार्य करता है।

प्राण मा मत्पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि ।
अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बन्धामि त्वा मयि ॥२६॥
अ. ११।४(६)

हे प्राण! (मत्) मुझसे (मा पर्यावृतः) पृथक् मत् हो। (मद् अन्यः) मुझसे भिन्न अर्थात् दूर (न भविष्यसि) तू न होगा। (अपां गर्भं इव) पानीके गर्भके समान, (जीवसे) दीर्घ जीवनके लिये (मयि) अपनेमें (त्वा बध्नामि) तुझेको बांधता हूं।

प्राण शरीरसे पृथक् नहीं होना चाहिये, क्यों कि वैसा पृथक् होनेसे मृत्यु ही होगा। मनुष्यको दीर्घ जीवन प्राप्त करना है, इस लिये प्राणायाम द्वारा प्राण का बल बढाकर प्राणको मानो अपने अन्दर बांधकर रखना चाहिये, ता कि वह शीघ्र दूर न हो सके।

" मैं प्राण शक्तिको अपने अन्दर बढाऊंगा।" इस प्रकार की भावना मनमें स्थिर करनेसे आत्मविश्वास बढनेके कारण प्राणका भी बल बढ जाता है। यह उपदेश मंत्रके वाक्यों में स्पष्ट है।

जीवनके लिये जैसी जल की, उससे भी प्राणको, आवश्यकता है, यह बात यहां स्पष्ट होती है।

प्रयत्न करके अपने अन्दर प्राणका बल बढाया जासकता है, और प्राणके बलकी वृद्धि करनेसे अपमृत्यु को दूर किया जा सकता है, अर्थात् पुरुषार्थ से आयुष्यकी वृद्धि होना संभव है; यह बात इन मंत्रोंके वाक्योंका विचार करनेसे स्पष्ट हो जाती है।

पाठ ३

चन्द्रमाः ।

इस शब्द की अनेक व्युत्पतियां हैं उनमेंसे कुछ यहां देखिये-

१ चायन् द्रमति = चान् + द्रम = चन्द्रमाः = कृपा करता हुआ चलता है।

२ चन्द्रः माता = चन्द्रमाः = तेजस्वी होता हुआ मापन करता है अर्थात् कालका मापन करने के लिये सहायक होता है।

३ चान्द्रं मानं अस्य = चान्द्रवर्षका निर्माण करता है।

चन्द्रः ।

चन्द्र शब्द की व्युत्पत्तियां भी अनेक हैं देखिये

१ चन्दतेः चन्द्रः = आल्हाददायक होता है।

२ चारु द्रमति = सुंदरताके साथ गमन करता है।

३ चिरं द्रमति = देर से चलता है अर्थात् धीरे धीरे चलता है।

४ चम्यते इति चम् + द्रम = पीया जाता है अर्थात् कृष्णप-
क्षमें यह कान्तिहीन होता हुआ चलता है ।

चन्द्र शब्द से ही चन्द्रमा शब्द बनता है । जिस की व्युत्पत्ति इसके पूर्व बतायी है, अब इसका उदाहरण देखिये—

नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्रम् ।
भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥
ऋ.१०।८५।१९

" (चन्द्रमा जायमानः नवः नवः भवति) चन्द्र शुक्लपक्ष में उदित होता हुआ नया नया होता है । (अह्नां केतुः) यह दिनों का झंडा है अर्थात् यह दिनोंका ज्ञापक है । (उषसां अग्रे एति) उषः कालके पूर्व ही कृष्ण पक्षमें उदय होता है । (आयन् देवेभ्यः भागं विदधाति) यह आता हुआ देवोंको भाग देता है अर्थात् इष्टियां होने के कारण यह भाग देता है । तथा चन्द्रमाः दीर्घं आयुः प्रतिरते) चन्द्र दीर्घ आयु देता है । "

मृत्युः ।

" मृ " धातु मरनेके अर्थमें है उस धातुसे मृत्यु शब्द बनता है । इसका अर्थ प्रसिद्ध है । इसका उदाहरण यह है—

परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ।
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्॥
ऋ. १०।१८।१

" हे मृत्यो ! (परं अनुपन्थां परेहि) श्रेष्ठ अनुकूल मार्गपर से हमें ले चल, (यः ते देवयानात् इतरः स्वः) जो कि तेरा देवयानसे भिन्न दूसरा अपना है । (चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि) देखनेवाले और सुननेवाले तुझे मैं यह कहता हूं । (नः प्रजां मा रीरिषः) हमारी सन्तानोंको मार्गमें नष्ट मत कर (उत मा वीरान्) और वीर लोगोंकोभी नष्ट मत कर । "

जो देव मृत्यु से संहार करता है उसकी प्रार्थना दीर्घायुत्व के लिये यहां की है।

मरुत्।

मरुत् शब्द की व्युत्पत्ति इससे पूर्व बता दी है। परंतु दृढीकरण के लिये यहां पुनः देते हैं-

(१) मित + रावी = (मा + रु) = मरुत् = मितभाषी।

(२) मित + रोचन = (मा + रुच्) = परिमितता को चाहने वाले।

(३) महत् + द्रवन्ति = म + द्र (द-र) = म + रद् = मरुत् = बडे चलने वाले।

इस मरुत् शब्दवाले मंत्रका उदाहरण यह है—

आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरश्वपर्णैः।
आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः॥

ऋ. १।८८।१

"हे (मरुतः) मरुतो! हे वीरो! तुम (विद्युन्मद्भिः स्वर्कैः ऋष्टिमद्भिः अश्वपर्णैः) विद्युत्के समान चमकने वाले, उत्तम तेजस्वी, अश्वों से पूर्ण (रथेभिः आयात) रथों से आओ। हे (सुमायाः) उत्तम कारीगरो! तुम (वर्षिष्ठया इषा) विपुल अन्न के साथ (वयः न) पक्षियों के समान (नः आपप्तत्) हमारे समीप आओ!

इसके कई पदों का अर्थ-

१ स्वर्कैः (सु + अर्कः) = उत्तम तेज से युक्त।

२ अश्वपर्णः (अश्व-पूर्णः) = अश्व जिस को जोते हैं।

३ सु + मायाः = उत्तम कुशलता से युक्त। माया शब्द कौशल्य अर्थ वाला है।

४ विद्युन्मत् = बिजली से युक्त, तेजसे चमकने वाला।

५ ऋष्टिमत् = शस्त्रास्त्रों से युक्त।

इस प्रकार इस मंत्र के पदों का विशेष अर्थ है।

ऋभु।

ऋभु कार्थ अपूर्व स्थानमें बताया है। तथापि पुनः स्मरण दिलाने के लिये यहां बताते हैं—

१ उरु + भान्ति = ऋ + भु = ऋभु = विशेष चमकनेवाले।

२ ऋतेन + भान्ति = ऋ + भु = ऋभु = सत्य व्यवहार से शोभने वाले।

३ ऋतेन + भरन्ति = ऋ + भु = ऋभु = सत्य से युक्त होते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं।

इसका उदाहरण यह है-

विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो अमृतत्त्व मानशुः। सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः॥ ऋ. १०।११०।४

(वाघतः सन्तः मर्तासः) वाहनों से जाने वाले सत्यवादी मनुष्य (तरणित्वेन शमी विष्ट्वी) त्वरा से कर्मों को करने वाले (अमृतत्त्वं आनशुः) अमरपन प्राप्त करते हैं। (सौधन्वनाः सूरचक्षसः ऋभवः) उत्तम धनुष्यधारी उत्तम बुद्धिमान् कारीगर (संवत्सरे धीतिभिः समपृच्यन्त) वर्षभर बुद्धि से उत्तम कर्म करते हैं।

इस मंत्र के कुछ शब्दों का विशेष अर्थ-

१ विष्ट्वी (विश् कर्मकरना)=उद्यमी, पुरुषार्थी, कर्म करनेवाले।

२ शमी = संयम से कर्म करने वाले।

३ सूरचक्षसः (सूर+ चक्षस्) उत्तम दृष्टिवाले, बुद्धिमान्।

४ सौधन्वन = सु-धन्वन = उत्तम धनुष्यवाले।

५ धीति = कर्म, धारक कर्म ।

६ तरणि = (त्वरा-नी) त्वरा से ले जानेवाले ।

७ वाघतः=वाहतः=वाहनों से युक्त, उठाकर ले जानेवाले ।

अंगिरसः ।

इसका उदाहरण यह है-

विरूपास इदृषयस्त इद्गम्भीरवेपसः ।
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ॥

ऋ. १० । ६२ । ५

(वि- रूपासः) विशेष रूपवाले अर्थात् सृष्टिके रूपको जान-ने वाले (इत् ऋषयः) ही ऋषि (ते इत् गम्भीर-वेपसः) वे ही गम्भीरबुद्धिवाले और (ते अङ्गिरसः) वे अंगरसविद्या के जानने वाले (ते अग्नेः सूनवः) वे अग्नि के पुत्रों के समान तेज-स्वी (परिजज्ञिरे) होते हैं ।

इस मंत्र में कुच्छ पदों का विशेष अर्थ-

१ वि + रूपासः = विशेष रूपवाले, सुंदर अथवा विविध रूपों को यथावत् जाननेवाले ।

२ ऋषि = ज्ञानी, प्रगतिशील ।

३ गंभीर + वेपस् = गंभीर बुद्धि अथवा गंभीर कर्मवाले ।

४ अंगिरसः = अंगमें जो जीवन रस है उसकी विद्या के जाननेवाले ।

इस प्रकार शब्दों का अर्थ मनन करते हुए मंत्रों के अर्थ का मनन कीजिये । इस प्रकार मनन करने से ही मंत्र के गूढार्थ का ठीक ठीक पता लग सकता है । आशा है कि पाठक इस रीतिसे मंत्रों के अर्थोंका मनन करके वेद के मंत्रों से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे ।

पाठ ४

यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः॥ अ. २।१५।१

जिस प्रकार द्युलोक और पृथिवी (न बिभीतः) डरते नहीं इसलिये (नरिष्यतः) नष्ट नहीं होते, इसी प्रकार हे (मे-प्राण) मेरे प्राण ! (मा बिभेः) तू मत डर।

यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः॥ अ. २।१५।३

जिस प्रकार (अहः) दिन और रात्री नहीं डरते, इस लिये नष्ट नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत् डर।

यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः॥ अ. २।१५।३

जिस प्रकार सूर्य और चंद्र डरते नहीं इस लिये हानिको नहीं प्राप्त होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत् डर।

यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः।

अ. २।१५।४

जिस प्रकार (ब्रह्म) ज्ञान और ज्ञानी (क्षत्रं) शौर्य और शूर वीर नहीं डरते, इस लिये नष्ट भ्रष्ट नहीं होते। इस प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत् डर।

यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः॥

अ. २।१५।६

जिस प्रकार (सत्यं) सत्य और (अन्-ऋतं) अत्यंत सरलता ये कभी डरते नहीं, इस लिये विनष्ट नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत् डर।

यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः॥ अ. २।१५।६

जिस प्रकार भूत और भविष्य डरता नहीं, इस लिये नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत् डर।

इस सूक्त में स्पष्ट कहा है, कि डर ही नाश का हेतु है। इसी लिये हरएक को निर्भय होकर धर्म-कार्य करना चाहिये। डरनेसे शक्तिकी क्षीणता होती है और निर्बलता आती है। अर्थात् जो वारंवार डरते हैं, उनका मन अत्यंत कमजोर होता है। और मन अशक्त होनेपर उस पुरुषमें बल बढनेकी संभावनाही नहीं है।

वैदिक धर्मके स्त्री पुरुषोंको यह सूक्त मनन करने योग्य है। यह सूक्त कहता है, कि "देखो। पृथिवी और द्युलोक, सूर्य और चंद्र आदि सब इसलिये बलवान हैं, कि वे नहीं डरते। यदि उनमें भीति उत्पन्न होगी, तो उनकी स्थिति नहीं रहेगी। इस प्रकार जो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं डरते हैं, वे ही शक्ति शाली होते हैं; परंतु जो डरते हैं, वे क्षीणबल हो जाते हैं। इसलिये प्रत्येक मनुष्य निडर होकर धर्मकार्य करें, आगे बढे और उन्नति प्राप्त करे।" तात्पर्य यह है, वैदिक धर्मी मनुष्य सत्य धर्म के पालनके लिये निडर होना चाहिये। अतः गृहस्थी स्त्री पुरुषोंको उचित है, कि वे अपने बालबच्चोंको बालपनमें ऐसी शिक्षा दें, कि वे निडर होकर बढें और उनके मनमें किसी प्रकारका डरपोकपन न रहे।

द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः।
दक्षं ते अन्य आ वातु यद्रपः॥

ऋ. १०।१३७।२

(द्वौ इमौ वातौ) ये दो वायु हैं। एक (वातः सिंधोः आ) वायु हृदयतक चलता है। दूसरा (परावतः आ) बाहरतक चलता है। (अन्यः ते दक्षं आवातु) एक वायु तुझे बल देवे और (अन्यः यत् रपः परा वातु) दूसरा सब दोषोंको दूर ले जावे।

श्वास और उछ्वास ये दो वायु हैं, जो अन्दर जानेवाला श्वास है, वह बल देता है, और जो बाहर जानेवाला उछ्वास है, वह दोषोंको दूर हटाता है। इस प्रकार दोष दूर करने और बल बढानेके कारण प्राणी जीवित रहते हैं और बढते हैं।

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥ अ-४।१३।७।३
ऋ. १०।१३७।३

हे वायु! (भेषजं आवाहि) सब दवाईयों को यहां लेआओ। हे वायु! (यत् रपः विवाहि) सब दोषोंको दूर बहादे। (त्वं हि) तूं हि (विश्व- भेषजः) सब औषधिरूप है। (देवानां दूतः) देवोंका दूत (ईयसे) चलता है।

शुद्ध वायुसब औषधियोंकासार है, इसलिये शुद्ध वायुके सेवनसे सब औषधियोंका सेवन होता है। और शुद्ध वायुके सेवनसेहि सब दोष दूर होते हैं, इसलिये शुद्ध वायुही देवोंका दूत है। शुद्ध वायुके सेवनसे प्रायः सब रोग दूर होकर नीरोगता प्राप्त होती है, शुद्ध वायु हो जीवन का हेतु है। यह वैदिक प्राण विद्याका तत्त्व जानकर हरएक मनुष्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि, जिससे प्रतिदिन शुद्ध वायुका सेवन उत्तम प्रकार हो सके। किसी प्रकार भी अशुद्ध वायुमें व्यवहार न किया जाय, और शुद्ध वायु सेवन द्वारा अपने अंदर जीवन का बल बढाया जाय।

आ त्वा गमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः ।
दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥

ऋ. १०।१३७।४

(त्वा) तेरे पास (शं-तातिभिः) कल्याण के विस्तारके साथ (अथो) और (अ - रिष्ट - तातिभिः) अविनाशक शक्तिके साथ (आ गमं) आया हूं । (ते भद्रं दक्षं आभार्षं) तेरे लिये कल्याण कारक बल लाया है । और (ते यक्ष्मं) तेरी बीमारी (परा सुवामि) दूर कर दी है ।

बीमारको कहनेका मानसिक संदेश यह है। मैं अब तुमको आराम और आरोग्य देता हूं, और सब तेरे दोषों को हटा देता हूं । तुम अब बलवान् और नीरोग हो जाओगे । इस प्रकार विश्वास देनेसे मनुष्य निरोग होनेमें बडी सहायता मिलती है ।

वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः ।
दिविस्पृग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्॥

ऋ. १०।१६८।१

(रथस्य) रमणीय (वातस्य) वायुका (महीमानं) महत्व (नु) निश्चयसे वर्णनीय है । वह वायु (रुजन्) सबको झुकाता हुआ (एति) चलता है। (अस्य घोषः) इस वायुकी गर्जना (स्तनयन्), बडी जोरसे होती है। (दिवि-स्पृग्) आकाशको स्पर्श करनेवाला वायु (अरुणानि) विविध रक्तवर्ण (कृण्वन्) करता हुआ (उत) और (पृथिव्याः रेणुं अस्यन्) भूमिकी धूली उछलाता हुआ (एति) चलता है ।

वायुका महत्व अत्यंत है, वायुके कारण आकाशमें विविध लाल रंग प्रतीत होते हैं, और जब यह जोरसे चलता है, तब धूली भी आकाशमें उडती है ।

सं प्रेरते अनु वातस्य विष्ठा ऐनं गच्छन्ति समनं न योषाः।
ताभिः सयुक्सरथं देव ईयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥
ऋ. १० । १६८ । २

(स-मनं योषाः न) जिस प्रकार जिसपर मन होता है, उस पुरुषके प्रति स्त्री जाती है । उस प्रकार (वि-ष्ठाः) विशेष स्थिर पदार्थ भी (एनं अनु गच्छन्ति) इसकी गतिके अनुसार चलते हैं और इस (वातस्य) वायुकी गतिके अनुसार (संप्रेरते) हलचल करते हैं। (अस्य विश्वस्य भुवनस्य) इस सब जगत्का यह (राजा) राजा और (देवः) व्यवहार साधक दिव्य पदार्थ (ताभिः) उन पदार्थोंके (सयुक्) साथ (स-रथं) एकही रथ में चलनेके समान (ईयते) चलता है ।

यह वायु स्थिर पदार्थों को भी हिलाता है, जिस दिशासे यह वायु चलता है, उसी दिशासे सब पदार्थ झुकते जाते हैं। इस लिये ऐसा प्रतीत होता है, कि अत्यंत वेगवाले एकही रथमें वायु के साथ अन्य पदार्थ भी आरूढ हुए हैं।

अंतरिक्षे पथिभिरीयमानो न निविशते कतमच्चनाहः।
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्वस्विज्जातः कुत आवभूव॥
ऋ० १०।१६८।३

(अंतरिक्षे पथिभिः ईयमानः) आकाश मार्गोंसे भ्रमण करने वाला वायु (कत-मत् चन अहः) किसी दिन भी (न नि विशते) विश्राम नहीं लेता है। (अपां सखा) बादलोंका मित्र (प्रथम-जाः) सबसे पहिले उत्पन्न हुआ हुआ (ऋता-वा) जलके मेघों को चलानेवाला वायु (क्वस्वित् जातः) कहां भला रहता है और (कुतः आवभूव) कहांसे प्रकट होता है?

वायु सदा आकाशमें संचार करता है, और किसी दिन भी छुट्टी नहीं करता, बादलोंको चलानेवाला यह वायु मेघोंका मित्र

है। एक स्थानपर होता हुआ किसी अन्य स्थानमें प्रकट होता है। यह कहांसे आया है?

> आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः।
> घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम ॥
>
> ऋ. १०।१६८।४

(देवानां आत्मा) इन्द्रियोंका जीवनरूप (भुवनस्य गर्भः) उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंका केन्द्र रूप (एष देवः) यह देव (यथा वशं चरति) अपनी इच्छासे संचार करता है। (अस्य घोषा इत्) इसका केवल आवाज ही (शृण्विरे) सुनाई देता है, (न रूपं) परंतु इसका रूप नहीं दिखाई देता। इस प्रकारके (तस्मै वाताय) वायुके लिये (हविषा) हवन द्वारा पवित्रता (विधेम) करें।

वायुही सब इन्द्रियोंका प्राण है, सब प्राणियोंका वही आधार है। इसका रूप नहीं दिखाई देता। परंतु आवाजसे इसका पता लगता है। हवन द्वारा इसकी पवित्रता करनी चाहिये।

प्राण शरीरमें है, और वायु जगत्में है। शरीरके प्राणका जगत् के वायुके साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। जगत्के व्यापक वायुसे बल प्राप्त करके ही शरीरस्थानीय प्राण अपना कार्य करता है, बाह्य वायु दूषित हुआ, अथवा पर्याप्त प्रमाणमें न मिला, तो प्राणी मर जाते हैं। इसलिये इस सूक्तमें कहा है, कि हवनादि द्वारा वायुको शुद्ध करके, उस वायुसे बल प्राप्त करके अपने अन्दर प्राण शक्ति का बल बढाना चाहिये। इस प्रकार प्राणका बल प्राप्त करनेसे दीर्घ आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होकर मनुष्य सुखसे यहांका जीवन-क्रम व्यतीत कर सकता है।

पाठ ५

" वाक् " शब्द वाणीका वाचक है। इसके उदाहरण ये हैं—

यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा ॥
चतस्र ऊर्जं दुदुहे पयांसि क्व स्विदस्याः परमं जगाम ॥
ऋ. ८। १००। १०

(यत् अविचेतनानि वदन्ती) जो अप्रत्यक्ष पदार्थोंको बताने वाली (देवानां राष्ट्री) देवोंकी प्रकाशक (मन्द्रा) आनंद देने वाली (वाक् निषसाद) वाणी प्राप्त होती है, वह (चतस्रः ऊर्जं पयांसि दुदुहे) चारों दिशाओंमें अन्न और दूध देती रहती है। (अस्याः परमं क्व स्वित् जगाम) इसका परम स्थान कहां भला है?

वाणी अप्रत्यक्ष पदार्थोंका भी वर्णन करती है, अग्न्यादि देवोंका वर्णन करती है और मनुष्योंको सब सुख साधन देती है। चारों- दिशाओंमें इससे सुखसाधन प्राप्त हो रहे हैं इसका प्रारंभिक कारण कहां है, इसका पता लगाना चाहिये। आत्माकी प्रेरणा ही इसका मूल कारण है। वाक् का दूसरा उदाहरण यहां देखिये—

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ॥
ऋ. ८।१००।११

(देवाः देवीं वाचं अजनयन्त) देवोंने दिव्य वाणीको उत्पन्न किया। (तां विश्वरूपाः पशवः वदन्ति) उस वाणीको सब आ- कारवाले पशु बोलते हैं। (सा मन्द्रा) वह आनंद दायक वाणी (नः इषं ऊर्जं दुहाना) हम सबको अन्न और रसोंको देती हुई (धेनुः वाक्) गौके समान वाणी (सुष्टुता) प्रशंसित होती हुई (अस्मान् उपैतु) हमारे पास आजाय।

वाणी एक दिव्य शक्ति है मानो यह देवोंकी बनाई है। पशु-पक्षी मनुष्य सभी उसको बोलते हैं। यह आनंद देनेवाली वाणी हमारे सुख साधनोंको बढाती हुई हममें प्रकट हो।

गौ।

गौ शब्दका परिचय पाठकोंको है। यह शब्द गत्यर्थक गम् धातुसे बनता है। इसका यह उदाहरण है—

गौरमीमेदनुवत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिंकृणोन्मातवा उ।
सृक्वाणं घर्ममभिवावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः॥
ऋ. १।१६४।२८

(मिषन्तं वत्सं गौः अनु अमिमेत्) आंख खोलकर देखनेवाले बछडेके लिये गाय शब्द करती है। (मातवै उ मूर्धानं हिं कृणोत्) प्रेम के लिये निश्चय से सिरपर हिंकार शब्द करती है। (सृक्वाणं घर्मं अभिवावसाना) मुखके रस से अर्थात् चाटनेसे प्यार करती हुई (मायुं मिमाति) प्रेमका शब्द करती है। और (पयोभिः पयते) दुग्ध की धाराओंसे पुष्ट करती है।

इस मंत्रमें गौका बछडेके साथ जो अपूर्व प्रेम रहता है उसका काव्यमय वर्णन किया है। इस मंत्रके आलंकारिक रीतिसे बननेवाले दूसरे अर्थ अनेक हैं, परंतु उनका विचार यहां नहीं हो सकता। मेघ और वाणी के अर्थ उनमें प्रमुख हैं। इस मंत्रके कुछ शब्दोंका विशेष अर्थ—

१ मिषन् = आंख खोलकर देखनेवाला।
२ मातवै = मान्य करने के लिये, हित करनेकी इच्छासे, प्रेम करनेके लिये, शुद्ध करनेके लिये। जिह्वासे चाट कर शुद्ध करने के लिये।

२ सृक्वाणं घर्म=मुख की गर्मी, मुखमें जो लालारस है उस का प्रेम। गौ इसी प्रेमसे बछडेको चाटती है।

४ मायु = शब्द, आनंद या प्रेमका शब्द, प्यारा शब्द।

अघ्न्या।

"अ+घ्न्या" शब्द "अहन्तव्य, अहननीय, हनन करने के लिये अयोग्य, अवध्य" इस अर्थ में आता है। यह गौका वाचक होनेसे गौ अवध्य है यह भाव स्पष्ट होता है। इसका उदाहरण यह है—

सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम।
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती॥
ऋ. १।१६४।४०

हे (अघ्न्ये) अवध्य गौ! (सूयवसात् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यवान् हो (अथो वयं भगवन्तः स्याम) पश्चात् हम भी भाग्यवन्त बनेंगे। (तृणं अद्धि) घास खा और (आ चरन्ती) घूमती फिरती हुई (विश्वदानीं शुद्धं उदकं पिब) सदा शुद्ध जल पान कर।

गौ सदा उत्तम घास खावे, शुद्ध जल पीवे और तेजस्वी होवे। इसका दूध पीनेसे मनुष्यभी भाग्यवान होंगे। इस मंत्रके कुछ शब्दों का भाव अब देखिये-

१ सूयवसाद्- (सु+यवस+अद्) उत्तम घास खानेवाली,
२ भगवन्तः = भाग्य युक्त, आरोग्य युक्त, शोभायुक्त।
३ विश्व-दानीं = सर्वदा, सदा
४ आचरन्ती = चलनेवाली, घूमनेवाली, भ्रमण करनेवाली।

इसका दूसरा उदाहरण देखिये-

हिंकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाऽभ्यागात् ।
दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥

ऋ. १ । १६४ । २७

(वसूनां वसुपत्नी) वसुओं की पालन कर्त्री (मनसा वत्सं इच्छन्ती) मनसे बछडे की इच्छा करनेवाली, (हिंकृण्वती अभ्यागात्) हिंकार करती हुई आती है (इयं अघ्न्या) यह अवध्य गौ (अश्विभ्यां पयः दुहां) अश्विदेवों के लिये दुध देवे तथा (सा महते सौभगाय वर्धताम्) वह बडे ऐश्वर्य के लिये बढे ।

इस मंत्र में गौका महत्त्व उत्तम प्रकार वर्णन किया है ।

अश्विनौ ।

अश्विदेव द्युस्थानीय हैं । इस शब्द का नित्य द्विवचन होता है। एक वचन तथा बहुवचन कभी नहीं होता । इस शब्द की व्युत्पत्तियां इस प्रकार होती हैं-

१ व्यश्नुवाते सर्वं रसेन अन्यो ज्योतिषाऽन्यः । = सब व्यापते हैं एक रससे और दूसरा तेजसे ।

२ अश्वैः अश्विनौ = अश्वशक्तियों से युक्त होने के कारण इनको अश्विनौ कहते हैं ।

अश्विदेव कौन हैं ? द्यावा पृथिवी हैं ऐसा कईयों का मत है, अहोरात्र हैं ऐसा दूसरे कहते हैं, सूर्यचंद्र हैं ऐसा कई मानते हैं, पुण्य कर्म करनेवाले राजा हैं ऐसा ऐतिहासिकों का मत है ।

इसका उदाहरण यह है-

प्रातर्युजा विबोधयाश्विनेह गच्छताम् ।
अस्य सोमस्य पीतये ॥ ऋ. १ । २२ । १

(प्रातः- युजौ अश्विनौ) प्रातः काल से संबंध रखनेवाले अश्विदेवो ! (वि बोधय) विशेष रीतिसे जगा दो। (अस्य सोमस्य पीतये) इस सोम के पान के लिये (इह आगच्छतं) यहां आओ।

उषस्।

" वश " इच्छा या कान्ति अर्थवाला धातु है इस से " उस " बनकर उस से " उषा, उषस् " ये शब्द होते हैं। इसका उदाहरण यह है-

> उषस्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनीवति ।
> येन तोकं तनयं च धामहे ॥ ऋ. १।९२।१३

हे (वाजिनीवति उषः) हे बलयुक्त उषा! (अस्मभ्यं तत् चित्रं आभर)हम सब के लिये वह चाहने योग्य धन दे,(येन तोकं तनयं च धामहे) जिस से बालबच्चों का धारण पोषण करेंगे।

इस मंत्र के कुछ शब्दों के अर्थ-

१ चित्रं-(चायनीयं, महनीयं) चाहने योग्य, इच्छा करने योग्य।
२ वाजितीवती- अन्नयुक्त, बल शालिनी

उषः कालका समय बल बढाने वाला है, इस लिये इससे पूर्व उठकर इससे बल प्राप्त करना चाहिये। इस समय सोना कभी योग्य नहीं, जो सोयेगा वह उक्त शक्ति से वंचित रहेगा।

पाठ ६

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।
प्र ण आयूंषि तारिषत् ॥ ऋ॰ १० । १८६ । १

(वातः) वायु (भेषजं) रोग नाशक औषध को (आवातु) लाता है। वह वायु (शम्भु) शांति देनेवाला और (हृदे) हृदय की (मयोभु) प्रसन्नता और निरोगता करने वाला है, (नः) हम सब की (आयूंषि) आयु वह वायु (प्रतारिषत्) दीर्घ बनाता है ।

शुद्ध वायु रोग दूर करनेवाला औषध ही है । वही हृदय और मन को शांति देनेवाला है, आनंद प्रसन्नता उसी से प्राप्त होती है ।

उत वात पिताऽसि न उत भ्रातोत नः सखा ॥
स नो जीवातवे कृधि ॥ २ ॥
यददो वात ते गृहे ३ मृतस्य निधिर्हितः ॥
ततो नो देहि जीव से ॥ ३ ॥ ऋ॰ १० । १८६ । २-३

हे वायो । तू (नः पिता असि) हमारा पिता अर्थात् रक्षक है, (भ्राता) भाई है, और (सखा) मित्र है, इसलिये. (जीवातवे) हमारी दीर्घ आयुके लिये सहायता दो । हे (वात) वायो जो तेरे (गृहे) घरमें अमृतका (निधिः) खजाना रखा है, वह (नः) हमें (जीवसे) दीर्घ जीवनके लिये (देहि) दो । उसकी प्राप्तिसे हम दीर्घ आयुका अनुभव करेंगे ।

इस सूक्तमें स्पष्ट कहा है, कि वायुके अंदर अमृतका निधि है, और उसकी प्राप्ति होनेसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। वेदका उपदेश कितना सरल है, कि उसमें कोई संदेह ही नहीं है। शुद्ध वायुका सेवन करनेसे अमृत प्राप्त होता है । यह बात यदि हरएक

मनुष्य जान लेंगे, तो वह तंग गलीके तंग मकानमें कदापि निवास नहीं करेगा, और हवादार मकानमें रहकर निःसंदेह वह दीर्घ जीवी बनेगा।

यह वायु-सूक्त ऋग्वेदके दशम मंडलमें है। इसकी देवता वायु और ऋषि 'उलो वातायनः' है। 'वातायन' शब्दका अर्थ 'खिडकी, झरोखा वारजा, उसारा, दहलीज, डयोढी, चबूतरा छत्ता, गुंबजदार घर, मंडपाकार घर, बारादरी, छज्जा, खुली हुई छत, बराम्दा'। 'उल' का अर्थ खुला, गमन करने योग्य, आने जाने वाला, गतिमान्'। उक्त दोनों शब्दोंके अर्थ मिलानेसे 'उलो वातायनः' का अर्थ निम्न प्रकार प्रतीत होता है "खुली खिड-की, खुला बराम्दा, खुला छत्ता, खुली बारादरी" इत्यादि।

इस विचारसे इस सूक्तमें तो यह बात स्पष्ट हो रही है, कि खुली खिडकी रखनेसे उत्तम हवा अन्दर आकर अंदर रहनेवा-लोंको अमृतका निधि अर्पण करती है। इस लिये गृह रचना ऐसी होनी चाहिये, कि जिससे खुली हवा घरमें आजाय और घरमें रहनेवालोंको सुख, आरोग्य और दीर्घ जीवन देवे।

प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम्।
अयं जरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वर्धताम्॥ ५॥
अ० ७।५३(५५)

प्राण और अपान (प्रविशतं) अंदर घुसे (इव) जैसे (अन-ड्वाहौ व्रजं) बैल गो शालामें घुसते हैं। (अयं) यह (जरिम्णः शेवधिः) वृद्धताका निधि (अ-रिष्टः) बीचमेंही नष्ट न होता हुआ (इह) यहां (वर्धतां) बढे।

प्राणायामसे प्राणापानका बल बढता है। प्राणापान बलिष्ठ होने से दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है।

अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पंथा अमृतो ग्रहाभ्याम् ॥
सरस्वत्युपवाकैर्व्यानं नस्यानि बर्हिर्बदरैर्जजान ॥

य० १९। ९०

" (मेषः न) मेंढेके समान लडनेवाला (अविः) संरक्षक प्राणवायु वीर्यके लिये (नसि) नाकमें रखा है। (ग्रहाभ्यां) श्वास उच्छ्वास रूप दोनों प्राणोंसे प्राणका अमृतमय मार्ग बना है। (बदरैः उपवाकैः) स्थिर स्तुतियोंके द्वारा (सरस्वती) प्रवाह मयी सुषुम्ना नाडी (व्यानं) सर्व शरीर व्यापक व्यान प्राणका तथा (नस्यानि) नासिकाके साथ संबंध रखनेवाले अन्य प्राणोंको (बर्हिः जजान) प्रकट करती है।

स्पर्धा करने वाले शत्रुके साथ युद्ध करके उसका पराजय करनेवाला मेंढा होता है, यही प्राणका कार्य अपने शरीरमें है, सब व्याधियों और शरीरके सब शत्रुओं के साथ लडकर शरीर का आरोग्य नित्य स्थिर रखनेका बडा कार्य करनेवाला महावीर अपने शरीरमें मुख्य प्राण ही है। यह रोगोंके साथ मेंढेके समान लडता है।

" अवि " शब्दका धात्वर्थ " रक्षक " है। जो सब प्रकारसे रक्षा करता है वह " अवि " है। इस शरीरकी रक्षा प्राण द्वारा होती है। इस लिये इस प्राणका यहां महत्त्व है। मनुष्यका स्वास्थ्य आरोग्य, बल, आयु, उत्साह आदि सब प्राणपर ही निर्भर हैं, इस लिये हरएक मनुष्यको चाहिये,कि वह अपने अंदर प्राण शक्तिका बल बढावे, और रोगोंके साथ युद्ध करके उनका पराभव करके, स्वास्थ्य संपादन द्वारा अपना आयु और आरोग्य प्राप्त करे।

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम् ।
ज्योकपश्येम सूर्यमुच्चरंतमनुमते मृळया नः स्वस्ति ॥

ऋ. १० । ५९ । ६

" हे असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्षुः प्राण और भोग धारण करो। सूर्यका उदय हम बहुत देरतक देख सकें। हे अनुमते ! हम सबको सुखी करो और हमको स्वास्थ्यसे युक्त रखो। "

" असुकी नीति " अर्थात् " प्राण धारण करनेकी रीति " जब ज्ञात होती है, तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। प्राण जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है। भोग भोगनेकी अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकी शक्यता हो सकती है।

" असुनीति " अर्थात् प्राण धारण करनेकी रीति जाननेसे और उसका अनुष्ठान करनेसे प्राण की शक्ति बढती है। श्वास, उच्छ्वास तथा अंदर और बाहर कुंभक इनका विचार असुनीति अथवा प्राण नीतिके शास्त्रमें होता है। प्राणका संबंध हरएक मनुष्यके साथ होनेसे हरएकको इस असु-नीति शास्त्रका अध्ययन और विचार करना चाहिये। और हरएक को इस शास्त्रके नियम जानकर, तदनुसार अनुष्ठान करने द्वारा अपने प्राणका बल बढाना चाहिये।

इस मंत्रमें " असु-नीति " के साथ " सूर्य " का संबंध वर्णित हुआ है। सूर्यसे ही प्राणशक्ति प्राप्त होती है, और दीर्घ आयु भी वही देता है। सूर्य प्रकाशको छोडकर असुनीतिका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। इस लिये प्राण धारण की रीतिका विचार और अनुष्ठान करनेवाले अपने आपको सूर्य प्रकाशसे दूर न रखें।

असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सुप्रतिरा न आयुः॥
रारंधि नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व॥

ऋ० १०।५९।५

हे (असुनीते) प्राणनीते ! (अस्मासु) हमारे अंदर (मनः

धारय) मनको धारण कर और (जीवातवे) दीर्घ जीवनके लिये आयु (अनु सु प्रतिर) अनुकूलताके साथ उत्तम रीतिसे बढाओ। हमें सूर्य के (संदृशि) दर्शन अर्थात् प्रकाशमें (रारंधि) आनंद पूर्वक रख और घृतसे शरीर बढा।

आयुष्य बढानेकी रीति इस मंत्रमें वर्णन की है। पहिली बात मनकी धारणा की है। मनकी धारणा ऐसी दृढ और पक्की करनी चाहिये कि, मैं योगसाधनादि द्वारा अवश्यही दीर्घ आयु प्राप्त करूंगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी। इस प्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिये।

(१) घी पीकर शरीरको बढाना, शरीर सुदृढ पुष्ट और बलवान् बनाना, (२) सूर्य प्रकाशके साथ अपने शरीरका संबंध रख कर आरोग्य दीर्घ आयु और उत्साह प्राप्त करना, तथा (३) दीर्घ जीवन की धारणा मनके अंदर स्थिर करना। ये असुनीति अर्थात् प्राणनीति के शास्त्रके तीन नियम इस मंत्र द्वारा प्रकट हो गये हैं। दीर्घ आयुकी इच्छा करनेवाले मनुष्य इन नियमोंसे अपना लाभ सिद्ध करें।

प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे मृड ॥
निर्ऋते निर्ऋत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च ॥ ४ ॥

अ. १९।४४।

हे प्राण ! हमारे प्राणका (त्रायस्व) रक्षण करो। हे (असो) जीवन! (असवे मृड) हमारे जीवनको सुखमय करो। हे(निर्ऋते) अनियम ! (निर्ऋत्याः पाशेभ्यः) अनियमके पाशोंसे (मुञ्च) हमें बचाओ।

अपनी प्राण-शक्तिका संरक्षण करना चाहिये, अपने जीवनको मंगलमय बनाना चाहिये। निर्ऋतिके जालोंसे बचना चाहिये।

" ऋति " का अर्थ " प्रगति, उन्नति, सन्मार्ग, उत्कर्ष, अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधामार्ग, संरक्षण, पवित्रता " इतना है। इस के विरुद्ध जो कुछ अपवित्र है वह " निर्ऋति " नाम से वेद में प्रसिद्ध है। इस निर्ऋति अर्थात् अनियम से ही सब दुःख और कष्ट होते हैं। इस कारण इस निर्ऋति के अनियम युक्त मार्ग से जाना किसी को योग्य नहीं है।

ऋत अथवा ऋति के नियमों से प्राण का बल बढाना और निर्ऋति अथवा अवनति के कारणों को दूर करना यहां उन्नतिका सीधा नियम है। अज्ञानी मनुष्य निर्ऋति के पाशों में बांधे जाते हैं, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन पाशों को तोडकर स्वतंत्रता से अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं।

प्राणपा मे अपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे।
वाचो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विलायकः॥
य० २० । ३४॥

तू मेरे प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र आदि का संरक्षक है। मेरे वाणी के दोष दूर करनेवाला तथा मन को शुद्ध और पवित्र करने वाला है।

धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा।
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां॥ य० १ । २०

प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे
पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व ॥ य० ७ । २७॥

तू (धान्यं) धन्य है। इस लिये देवों को धन्य करो, प्राण उदान और व्यान के लिये तेरा स्वीकार करता हूं। आयुष्य के लिये दीर्घ मर्यादा धारण करता हूं॥ मेरे प्राण, व्यान और उदान के तेजकी वृद्धि के लिये शुद्ध बनो।

पाठ ७

सूर्या ।

सूर्य प्रभा " सूर्या " कहलाती है । इसका उदाहरण देखिये—

सुकिंशकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् ।
आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥
ऋ. १०।८५।२०

हे (सूर्ये) सूर्य प्रभा ! (सु-किंशुकं शल्मलिं) उत्तम चमकदार निर्मल, (विश्वरूपं हिरण्यवर्णं) नाना आकारवाले सुनहरे रंगोंसे युक्त, (सुवृतं सुचक्रं) उत्तम ढंके हुए और उत्तम चक्रोंसे युक्त (अमृतस्य लोकं आरोह) अमृतके लोकमें आरूढ हो और (वहतुं पत्ये स्योनं कृणुष्व) यह विवाह पतिके लिये सुखकारी बना ।

इस मंत्रके कुछ शब्दों का विशेष अर्थ अब देखिये—

१ सुकिंशुकं - (सु + किंशुकं) उत्तम पुष्पोंसे शोभित, चमकदार, पुष्पोंसे सुशोभित ।

२ शल्मलिं (शल् + मलि = शन्न + मल) = मल रहित ।

३ विश्वरूपं - अनेक आकारोंसे युक्त । अनेक प्रकार की सुंदर सजावट से युक्त ।

४ हिरण्यवर्णं - सुवर्णके वर्ण के समान वर्णवाला ।

सूर्य आपनी पुत्री " प्रभा " चंद्रमा को अर्पण करता है उस समय यह प्रभा सुंदर रथ पर चढकर पति के घर जाती है । इत्यादि अलंकार इस मंत्रमें पाठक देखें। इस वर्णन के मंत्र वैदिक विवाह पद्धति के प्रकाशक होते हैं।

सविता।

सविता सूर्यका नाम है। इसकी निरुक्ति इससे पूर्व बतायी है। अब इसका एक और उदाहरण देखिये-

विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्भद्रं द्विपदे चतुष्पदे।
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो विराजति॥
ऋ० ५।८१।२

(कविः विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते) कवि संपूर्ण रूपोंको व्यक्त करता है। (द्विपदे चतुष्पदे भद्रं प्रासावीत्) द्विपाद और चतुष्पादों के लिये कल्याण अर्पण करता है। (वरेण्यः सविता नाकं अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुख को प्रकाशित करता है। (उषसः प्रयाणं अनु विराजति) उषाके प्रयाण के साथ विशेष प्रकाशता है।

इस मंत्रके कुछ शब्दोंका विशेष स्पष्टीकरण देखिये—

(१) कवि—कवि, दूरदर्शी, बुद्धिमान। (क+वि) क नाम उदकको और वि नाम चलानेवाला, मेघोंका चालक। सूर्य मेघोंका प्रकाशक होनेसे उसका यह नाम है।

(२) नाक [न+अ+क] = जहां दुःख नहीं।

सूर्य।

सूर्य शब्द उसी का वाचक है। इसका उदाहरण यह है-

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः।
दृशे विश्वाय सूर्यम्॥ ऋ. १।५०।१

(त्यं) उस (जातवेदसं) ज्ञान देनेवाले (देवं सूर्यं) सूर्य देवको (विश्वाय दृशे) विश्व के दर्शन के लिये (केतवः उद्वहन्ति) किरण ऊपर दर्शाते हैं।

इसी देवता का और एक मंत्र देखिये—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।
आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥
ऋ. १।११५।१

"(देवानां चित्रं अनीकं उदगात्) यह देवोंका दर्शनीय तेज उदयको प्राप्त हुआ है। यह मित्र, वरुण, अग्नि आदि देवोंका (चक्षुः) ज्ञापक है अथवा प्रकाशक है । (द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं) द्यावा, पृथिवी तथा अंतरिक्षको इस सूर्यने (आ प्राः) परिपूर्ण कर दिया है। (सूर्यः जगतः तस्थुषः च आत्मा) सूर्य जंगम और स्थावर का आत्मा है।"

पूषा ।

पोषण करनेवाली देवता "पूषा" कहलाती है। इसका यह उदाहरण है—

शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि ।
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु॥
ऋ. ६।५८।१

हे (पूषन्) पूषा देव! (ते अन्यत् शुक्रं) तेरा एक रूप प्रकाश मान है और (ते अन्यत् यजतं) तेरा दूसरा रूप यज्ञमय है किंवा यज्ञसे जो धूवां चलता है उसके समान कृष्णवर्ण है। अर्थात् ये (वि-षु-रूपे अहनी) विरुद्ध रूपवाले दिन-अथवा श्वेत रंग वाला दिन और कृष्ण वर्ण वाली रात्री-ये ही तेरे रूप दिखते हैं। (द्यौः इव असि) द्युलोकके समान प्रकाशमान हो। हे (स्व-धा-वः) अपनी शक्तिसे धारण करनेवाले देव! (हि विश्वाः मायाः अवसि) संपूर्ण कुशलताओं की तू रक्षा करता है। (ते भद्रा

रातिः इह अस्तु) तेरा कल्याण मय दान यहां हमारे लिये होवे।

इस मंत्र के कुछ पदोंका अर्थ—

१ स्वधावः-स्वधावन् (स्वधा-वन्)=अन्न वान्।

(स्व + धा + वन्) अपनी धारण शक्तिसे युक्त।

उदक का धारण करनेवाला।

२ माया=प्रज्ञान, ज्ञान, शिल्प, कुशलता, कारीगरी।

३ भद्रा (भाजनवती)=योग्य, पात्र, यथायोग्य कल्याण करनेवाली।

४ राति = दान

विष्णुः।

विष्णु शब्द की व्युत्पत्तियां इस प्रकार होती हैं—

१ विष्णुः विषितः भवति = जो व्याप्त होता है।

२ विशति इति विष्णुः = प्रविष्ट होता है।

३ व्यश्नोति इति = सर्वत्र व्यापता है।

सर्वत्र व्यापक होना, सर्वत्र प्रवेश करना आदि इसके अर्थ हैं।

इसका उदाहरण देखिये—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
समूळ्हमस्य पांसुरे॥ ऋ. १।२२।१७

(विष्णुः इदं विचक्रमे) यह व्यापक देव इस सबमें विक्रम करता है। (त्रेधा पदं निदधे) तीन प्रकार अपने पदको रखता है। (अस्य पांसुरे समूढं) इसका किरण अंतरिक्षमें गुप्त है।

इसका भावार्थ ऐसा है कि विष्णु देव सर्वत्र व्यापक है इस कारण वह यहांके हरएक पदार्थमें अपना विक्रम दर्शाता है। जो

तत्त्वज्ञानी लोग हैं उन को व्यापक देव का साक्षात्कार हरएक पदार्थ में होता है। इसका पद तीन स्थानोंमें रखा हुआ है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण जगत् के रूप में यह अनुभव में आता है। स्थूल जगत् प्रत्यक्ष होनेके कारण उसमें उसका अनुभव मनुष्य कर सकता है। इसका आदि कारण कुछ अवश्य होगा ऐसे तर्कसे आदिकारणमें उस की शक्ति होनेका अनुमान भी हो सकता है। परंतु बीचके रजो लोक में उस का कार्य देखना कठिन है।

यही बात सूर्य के विषय में भी घटती है। देखिये सूर्य द्युलोक में है वह प्रत्यक्ष है, भूलोकमें उसके किरण आते हैं और पदार्थ मात्र पर गिरते हैं, वहां उन की प्रत्यक्षता है। परंतु बीचके अंतराळ में सूर्य किरण प्रत्यक्ष नहीं दीखते।

इस प्रकार पाठक विचार करके अध्यात्ममें और अधिदैवतमें मंत्रोंके अर्थ समझें। मंत्रोंका मुख्य सामान्य अर्थ इस प्रकार देखना ही वेदज्ञान के लिये अत्यंत आवश्यक है।

शब्दार्थ।

त्यं (तं) = उसको।
केतु = किरण, ज्ञान
दृशे = दर्शन के लिये
चित्रं = विलक्षण आश्चर्य कारक
जगत् = चलनेवाला, जंगम
तस्थिवान् (तस्थुष्) = स्थिर स्थावर

पाठ ४

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् ।
मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पवमानोऽधि शीर्षतः ॥
अथर्व. १०।२।२६

(अस्य) इसका (मूर्धानं हृदयं च) मस्तिष्क और हृदय (सं) एक करके (सीव्य) सीकर (पवमानः) पवित्र (अथर्वा) स्थितप्रज्ञ योगी (शीर्षतः अधि) सिरके ऊपर (मस्तिष्काद्) मस्तिष्कसे (उर्ध्वः) परे (प्रैरयत्) प्रेरित होता है। अर्थात् (१) मस्तिष्क और हृदयको एक बनाकर सम उन्नत रखना; (२) और पवित्र बनकर मस्तिष्कके परे अर्थात् तर्ककी भूमिसे परे कूदना, ये दो उपदेश इस मंत्रमें अत्यंत महत्त्व पूर्ण आगये हैं। किसी अन्य धर्मग्रंथमें इस प्रकार इस बातको साफ नहीं किया है, कि जो हृदय और मस्तिष्कको एक करनेके लिये बताया है। मस्तिष्कका कार्य तर्क-वितर्क-कुतर्क करना है, और हृदयका कार्य भक्ति करना है। दोनों की सम उन्नतिसे उन्नति और विषमतासे हानी होती है।

इस मंत्रका "अथर्वा" शब्द। स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है। यह योगी अपने प्राणको मस्तिष्क में चढाता है और आत्मानंदका अनुभव लेता है। इस स्थितिको प्राप्त करने के लिये भी हृदय और मस्तिष्कको सम उन्नत करना आवश्यक है।

प्राणद्वारा मनकी स्थिरता संपादन करनेका योग मार्ग इस मंत्रमें कहा है।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ॥
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥
अथर्व० १०।२

" जो उपासक भक्त अमृतसे वेष्टित ब्रह्मकी नगरीको जानता है। उसको ब्रह्म और (ब्राह्माः) ब्रह्मजनित इतर देवता चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं। चक्षुरादि इन्द्रिय, प्राण अर्थात् आयु वृद्धावस्थाके पूर्व उसको नहीं छोडते जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है।"

तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः ॥
तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमयो मनः ॥
अथर्व० १०।२।२७

" अथर्वाका जो सिर है, वह (समुब्जितः देवकोशः) देवों का सुरक्षित कोश है। प्राण उस सिरका संरक्षण करता है।"

इस प्रकार प्राणका महत्व है। प्राण शक्तिकी स्वाधीनता होनेसे शरीरकी संपूर्ण शक्तियां आधीन हो जाती हैं। और प्राण शक्ति की स्वाधीनता करनेवालेको योगसाध्य सब सिद्धियां मिलती हैं।

प्राणके साथ मन और मनके साथ प्राण संमिश्रित हुए हैं। इसलिये प्राणके विचार के पश्चात् अब मनका विचार करना चाहिये। देखिये मनके विषयमें ऋग्वेद के निम्न सूक्तमें क्या कहा है--

यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ. १०।५८।१

(वैवस्वतं यमं) तेजस्वी नियमन करनेवाला (यत् ते मनः) जो तेरा मन (दूरकं जगाम) बहुत दूर गया था (तत् ते) वह तेरा मन (इह क्षयाय जीवसे) यहां निवास और जीवनके लिये (आवर्तयामसि) वापस लाता हूं ॥

यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम् ।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥

ऋ. १०।५८।२

जो तेरा मन द्युलोक और पृथिवीमें दूरदूर घूमता रहा है, उसको यहां निवास और जीवन के लिये वापस लाता हूं ॥

यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो जगाम दूरकम् ।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥

ऋ. १०।५८।३

जो तेरा मन (चतुः भृष्टिं) चारों दिशाओंमें भूमिपर दूर दूर भटकता रहता है, उसको यहां निवास और जीवन के लिये वापस लाता हूं ॥

यत्ते चतस्रः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम् ।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥

ऋ. १०।५८।४

जो तेरा मन चारों उपदिशाओंमें दूरदूर भटकता रहता है, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥

यत्ते समुद्रमर्णवं मनो जगाम दूरकम् ॥
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥

ऋ. १०।५८।५

जो तेरा मन बडे गहन समुद्रमें दूरदूर भटकता रहा है, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥

यत्ते मरीचीः प्रवतो मनो जगाम दूरकम् ।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥

ऋ. १०।५८।६

जो तेरा मन (प्रवतः मरीचीः) फैले हुए किरणोंमें दूर दूर गया था, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं॥

यत्ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम्।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥

ऋ. १।५८।७

जो तेरा मन (अपः) जल और औषधियोंमें दूरदूर भटकता रहता है, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं॥

यत्ते सूर्यं यदुषसं मनो जगाम दूरकम्।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥

ऋ. १०।५८।८

जो तेरा मन सूर्य और उषाकी ओर दूरदूर गया था, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं॥

यत्ते पर्वतान्बृहतो मनो जगाम दूरकम्।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥

ऋ. १०।५८।९

जो तेरा मन बडेबडे पहाडोंमें दूरदूर भटकता रहता था, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं॥

यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे।

ऋ. १०।५८।१०

जो तेरा मन इस सब जगत्में दूरदूर भटकनेके लिये गया था, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं॥

पाठ ९

यत्ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम् ।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥
ऋ. १०।५८।११

जो तेरा मन (परावतः पराः) हमारे ज्ञानके भी परले स्थानोंमें दूर दूर भटकता रहा था, उसको यहां जीवन और निवासके लिये वापस लाता हूं ॥

यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम् ।
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥
ऋ. १०।५८।१२

जो तेरा मन भूत और भविष्य के विषयमें दूर दूर घूमता रहता था, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ।

मनको एकाग्र करनेके लिये किस प्रकार उसको वापस लाने का प्रयत्न होना चाहिए, इसकी सूचनाएं इस सूक्तमें पाठक देख सकते हैं। जो पाठक मनकी एकाग्रता करनेका यत्न कर रहे हैं, उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। मनकी एकाग्रता करनेके समय ही उसकी चंचलताका ठीक ज्ञान होता है। मन क्षणार्धमें दूर दूर भटकनेके लिये चला जाता है। उसको पुनः एक स्थानपर लानेका दृढ अभ्यास करनेके विना उसको वश करनेका और कोई उपाय नहीं है॥ अभ्यास और वैराग्यसे ही मनकी एकाग्रता सिद्ध होती है। अभ्यासका अर्थ वारंवार प्रयत्न करना है और वैराग्यका भाव दूसरी बातोंसे

मनको हटाकर एकही कार्यमें लगाना है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्यसे मनको एकाग्रता सिद्ध होनेसे मनुष्य अद्भुत शक्ति से युक्त होता है। यह सामर्थ्य उसको इसी समय प्राप्त होता है।

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो
वाऽतितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु ॥
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥

यजु. अ. ३६। २

(१) (यत्) जो (मे) मेरे (चक्षुषः) आंखका (हृदयस्य) हृदयका (वा मनसः) और मनका (अति-तृण्णं) अत्यंत फटा हुआ (छिद्रं) छेद है, (तत्) उस (मे) मेरे दोष को (बृहस्पतिः) ज्ञानका अधिपति (दधातु) ठीक करे। (२) (यः) जो (भुवनस्य पतिः) सृष्टिका स्वामी है, वह (नः) हम सबका (शं) कल्याणकर्ता (भवतु) होवे।

(१) हमारे चक्षु आदि बाह्य इंद्रियोंमें, हृदयमें और मनमें जो न्यूनता अथवा हीनता छीपी हुई हो वह परमेश्वरकी दयासे दूर होवे। (२) तथा जगदीश हमारा कल्याण करे। हरएक मनुष्य अपने हृदय, मन और चित्तकी परीक्षा करे और देखे कि उसमें कौनसा दोष है, कौनसा छिद्र हुआ है और उसकी अवस्था कैसी है। उक्त प्रकार जहां दोषकी छाया प्रतीत हो, वहां उस दोषको हटावे और अपने हृदयको सदा शुद्ध और निर्मल रखे। क्यों कि हृदयकी शुद्धतासे ही मनुष्यकी श्रेष्ठता और कनिष्ठता सिद्ध होती है। हृदयकी शुद्धताके लिये ज्ञानमय सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिये। हृदयकी शुद्धताके लिये परमात्मा की

भक्ति के विना दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितनी भक्ति की दृढता होगी, उतना मन पवित्र होगा, क्योंकि दयामय परमात्मा भक्तोंके अंतःकरणमें दोष नहीं रखते और भक्तों को निर्दोष बनाते हैं। यदि मनमें पाप विचार आ जाय, तो उसको किस प्रकार हटाना चाहिये, इस विषयमें निम्न मंत्रोंका विचार कीजिये और बोध लीजिये।

परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि।
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः॥
अ. ६।४५।१

हे (मनः-पाप) मनके पाप ! (परः) दूर (अपेहि) हट जा। (कि) क्या तू (अशस्तानि) बुरी बातें (शंससि) बताता है ? (परा इहि) हट जा। (त्वा न कामये) तुझको मैं नहीं चाहता। (वृक्षान् वनानि) वनोंमें वृक्षोंमें (संचर) फिरता रह। (मे मनः) मेरा मन (गृहेषु गोषु) घरमें और गो आदि पशुओं की पालना में है।

मनमें पाप विचार आ जांय, तो उसको उसी क्षण दूर हटाना चाहिये। अपनी प्रबल इच्छा शक्तिसे उस पापविचार को दूर हटाना चाहिये और कभी पाप का प्रभाव अपने मन पर होने नहीं देना चाहिये। मन को शुभ विचारसे युक्त करके अपने घर की उन्नतिमें लगाना चाहिये। अपनी उन्नति अपनेसे ही प्रारंभ होती है। दूसरों को दोष न देते हुए अपनी शुद्धता स्वयं करनेका दृढ यत्न करना चाहिये। इस विषयमें और देखिये—

अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर।
परो निर्ऋत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः॥
ऋ. १०।१६४।१

हे (मनसः-पते) मनको पतित करनेवाले कुविचार! (अप एहि) दूर हो जाओ (अप क्राम) दूर भागो! (परः चर) परे चलो। (परः निर्ऋत्याः) दूर के विनाशको (आचक्ष्व) देखो। (जीवतः मनः) जीवित मनुष्यका मन (बहु—धा) बहुत सामर्थ्य से युक्त है।

मनके अंदर कुविचार बुरा ख्याल आने लगे, तो उसको वहीं से उसी क्षण हटा देना चाहिये। उस बुरे विचारसे जो भविष्यत् में होनेवाली हानि होगी, उसका विचार करके, मनमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, यह स्मरण रख कर, कभी गिरावटका विचार पास नहीं आने देना चाहिये।

भद्रं वै वरं वृणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम्।
भद्रं वैवस्वते चक्षुर्बहुधा जीवतो मनः॥

ऋ० १०।१६४।२

(वैवस्वते) तेजस्वी मन! तू जो (वै वरं वृणते) निश्चयसे श्रेष्ठ विचार पसंद करता है, वह (भद्रं) कल्याण प्राप्त करता है, जो (दक्षिणं युजन्ति) दक्षताके साथ योजना करता है, वह (भद्रं) कल्याण प्राप्त करता है अपने (चक्षुः) आंखको (भद्रं) कल्याणकारक बनाओ (जीवतः मनः बहु-धा) जीवित मनुष्य का मन बहुत समर्थ है॥

कल्याणकारक विचार ही पास करना, दक्षताके साथ सब कर्तव्य करना और चक्षु आदि सब इंद्रियों को भलाईके मार्ग परसेही चलाना चाहिये। मनुष्यका मन अनेक प्रकारकी धारणा करता है, इसलिये यदि वह कल्याण की धारणा करेगा, तो कल्याण प्राप्त करेगा, इस कारण मनमें कभी बुरा विचार खडा

होगा, तो मन और शरीरपर उसका बडा हानिकारक परिणाम होता है, इसलिये इस विषयमें बडी सावधानता रखनी चाहिये। इस रीतिसे मन शुद्ध होनेके पश्चात् अब उसकी शक्ति बढानेका यत्न करना चाहिये। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये।—

मनस्त आप्यायतां वाक्त आप्यायतां प्राणस्त आप्यायतां
चक्षुस्त आप्यायताँ श्रोत्रं त आप्यायताम्॥
य० ६। १५

हे मनुष्य! (ते) तेरा (मनः) मन (आप्यायतां) उन्नत होवे। तेरी वाचा उन्नत होवे। तेरा प्राण उन्नत होवे। तेरा कान उन्नत होवे।

अर्थात् मनुष्यको उचित है, कि वह अपनी शक्तियोंका विकास करे। मनुष्यके अंदर जो मन, वाणी, प्राण, आंख, कान आदि शक्तियां हैं उन सब शक्तियोंकी उन्नति होनी चाहिये। अपनी शक्ति की उन्नति करनेके लिये ही मनुष्यका जन्म है।

शब्दार्थ।

दूरकं = दूर
क्षयः = गति; निवास।
छिद्रं = छेद, सूराख
अतितृण्णं = अत्यन्त फटा हुआ।
अशस्त = निंदनीय
निर्ऋति = आपत्ति, बुरी रीति, दुष्टव्यवहार

पाठ १०

सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम् ॥

अ. १६।२।४

मेरे कान (सुश्रुतौ) उत्तम उपदेश श्रवण करनेवाले हैं, मेरे कान कल्याणकी बात सुननेवाले हैं। इसलिये मैं (भद्रं श्लोकं) कल्याणमय यशके विषयमें उपदेश (श्रूयासं) सुनूं।

कानोंसे ऐसे उपदेश श्रवण करना चाहिये, कि जिससे अपना सदैव कल्याण हो और अपना यश बढे।

यही नियम संपूर्ण अन्य अवयवोंके कर्मोंके विषय में यथायोग्य रीतिसे समझना चाहिये।

सुश्रुतिश्च मोपश्रुतिश्च मा हासिष्टां सौपर्णं चक्षुरजस्रं ज्योति।

अ. १६।२।५

(सुश्रुतिः) उत्तम बात श्रवण करना और (उपश्रुतिः) उसका अंगीकार करना, ये दो गुण (मा) मुझे (मा हासिष्टां) न छोडें, (सौपर्णं चक्षुः) गरुडके समान तीक्ष्ण दृष्टि मेरी होवे और (अजस्रं ज्योतिः) सतत तेजस्विता मुझमें वास करे।

उत्तम उपदेश सुनना, उत्तम उपदेशके अनुसार अपना आचरण करना सूक्ष्म दृष्टिका उदय और तेजस्विता ये चार गुण मनुष्य को अपने अंदर बढाने चाहियें।

ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु दैवाय प्रस्तराय ॥

अ. १६।२।६

तू ऋषियोंका (प्रस्तरः) प्रसारक है। तुझ (दैवाय प्रस्तराय) दिव्य प्रचारकके लिये नमस्कार हो।

ऋषियोंके दिव्य ज्ञानका प्रचारक ऋषि संतान है। जो दिव्य ज्ञानका श्रेष्ठ प्रचारक होगा उसका सत्कार करना उचित है।

मूर्धाऽहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्॥
अ. १६।३।१

मैं (रयीणां मूर्धा) धनोंका सिर और समान विद्वानोंमें सिर-स्थानीय (भूयासं) हो जाऊं।

हरएक मनुष्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, कि जिससे उसकी योग्यता विद्वानोंमें भी उच्च बन जाय।

विद्या और धन का एकत्र निवास होना इष्ट है। सरस्वती और लक्ष्मी एकत्र रहें, इसीसे मनुष्यकी उन्नति होगी।

असंतापं मे हृदयमुर्वी गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा॥
अ. १६।३।६

मेरा हृदय (असंतापं) संतापरहित होवे। (गव्-यूतिः) इंद्रियोंकी गति (उर्वी) बडी हो। (विधर्मणा) विविध धर्म-नियमोंके पालन करनेके कारण मैं (सम्-उत्-द्रः) सम्यक् रीतिसे उत्कर्षके लिये गति उत्पन्न करनेवाला हूं अथवा समुद्रके समान गंभीर हूं।

हृदयमें शांति रखनी चाहिये। इंद्रियों और अवयवोंका बल बढाना चाहिये और उन्नति प्राप्त करनेके लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये।

नाभिरहं रयीणां नाभिः सपत्नानां भूयासम्॥
अ. १६।४।१

मैं (रयीणां नाभिः) धनोंका केंद्र और समान लोगोंका मध्य (भूयासं) हो जाऊं।

अपने चारों ओर धन धान्य हों और समान विचारवाले लोक चारों ओर रहें, तथा मैं उक्त प्रकार सबका केंद्र बनकर रहूं यह इच्छा हरएक मनुष्यको मनमें धारण करनी चाहिये।

स्वासदसि सूषा अमृतो मर्त्येष्वा ॥

अ. १६।४।२

तू (सु-आसत्) उत्तम अवस्थासे युक्त, (सूषाः) उत्तम उषःकालोंसे युक्त और मर्त्योंमें अमर है।

(१) अपनी अवस्था उत्तम करनी, (२) प्रातःकाल उठ कर उषःकालके पूर्व अपना कार्य करने को सिद्ध होनेका नाम उत्तम उषःकालवाला होना है, (३) तथा मरनेवालोंमें अमर भाव अर्थात् मनुष्यों में दैवी शक्तिसे युक्त मन प्रकाशित रखना चाहिये।

मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम् ॥

अ. १६।२।२.

प्रजाजनों ! तुम (मधुमती स्थ) मीठे स्वभावसे युक्त हो, मैं (मधुमतीं वाचं) मीठा भाषण करना उचित है, क्यों कि उसीसे अहिंसामय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मीठे व्यवहार से ही जगत् वशमें आसकता है।

संस्कृत-पाठ-माला।

[संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय।]

भाग चौवीसवाँ।

लेखक और प्रकाशक

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

प्रथम वार

संवत् १९८४, शके १८४९, सन १९२८

मूल्य पांच आने।

कूट मंत्र ।

वेदमें कूट मंत्र होते हैं। इन कूट मंत्रोंका अर्थ बडा गहन होता है। इस लिये इस अंतिम विभागमें उन कूटमंत्रोंका परिचय कराना है। यदि पाठक इस भाग का अध्ययन बहुत मननपूर्वक करेंगे तो उनको वेदकी इस कूटमंत्र विद्याके साथ अच्छा परिचय हो जायगा। आशा है कि इस दृष्टिसे अध्ययन करके पाठक अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

स्वाध्यायमंडल
औंध (जि. सातारा)
१८।२।२७

निवेदक.
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

मुद्रक तथा प्रकाशक - श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडल, औंध (जि० सातारा)

ॐ

संस्कृत पाठ माला।

भाग चौबीसवाँ।

पाठ १

वेदमें कूट मंत्र बहुत हैं। उनका अर्थ खोलनेकी रीति बडी गूढ है। इस गूढताका पूर्ण विचार यद्यपि यहां थोडेसे स्थानमें नहीं हो सकता, तथापि उस गूढताकी कुछ कल्पना होने के लिये एक मंत्र यहां लेकर उसको खोलकर बताते हैं। इससे इस बातकी कुछ कल्पना पाठकों को हो सकती है-

चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ॥
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥
ऋ. ४। ५८। ३ यजु. १७। ९१

अब इस मंत्र के विविध अर्थ देखिये—

(१) गोपथ ब्राह्मण—जिसके चार वेद ये चार सींग हैं, तीन सवन ये तीन पांव हैं, ब्रह्मौदन और प्रावर्ग्य ये दो सिर हैं, सात छंद ये सात हाथ हैं, मंत्र, कल्प और ब्राह्मण इन तीन स्थानोंमें जो बंधा है, ऐसा अत्यंत बलवान महान देव, अर्थात् "यज्ञ" मनुष्यों में प्रविष्ट होवे।

(२) निरुक्तमें यास्काचार्य—जिसके चार वेद चार सींग हैं, तीन सवन तीन पांव हैं, प्रायणीय और उदयनीय ये दो सिर हैं, सप्त

छंद सात हाथ हैं, मंत्र ब्राह्मण कल्पमें तीन स्थानोंमें जो बंधा है वह महान यज्ञदेव मनुष्योंमें आवे।

(३) पतंजलि महामुनि-(व्याकरण महाभाष्यमें) जिसके चार सींग नाम, क्रियापद, उपसर्ग और निपात हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान ये जिसके तीन पांव हैं, नित्य और कार्य शब्द ये जिसके दो सिर हैं, सात विभक्ति ये जिसके सात हाथ हैं, छाती, कंठ और सिरमें जो स्पर्श करता है, वह महान शब्दरूपी देव मनुष्यों मे प्रविष्ट होवे।

(४) ऋग्वेदमें सायणाचार्य-(सूर्यपर अर्थ)-जिसके चार दिशा ये चार सींग हैं, प्रातःकाल, मध्यदिन और सायंकाल ये तीन पांव हैं, दिन और रात्री ये दो सिर हैं, सप्त किरण अथवा सप्त ऋतु ये सात हाथ हैं, भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक इन तीन स्थानोंमें जो बंधा है, यह वृष्टि करनेवाला महान सूर्यदेव मनुष्योंमें नियमन रूपसे प्रवेश करे।

(५) तैत्तिरीय आरण्यकमें सायणाचार्य-प्रणवके अकार, उकार मकार और अर्धमात्रा ये चार सींग हैं, अध्यात्म और आधिदैवत आदि पक्षोंमें विश्व, तैजस और प्राज्ञ अथवा विराट्, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये तीन पांव हैं, चित् और अचित् ये दो शक्तियां सिर हैं, भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं ये सात व्याहृतियां सात हाथ हैं, विश्व तैजस प्राज्ञ आदि तीन स्थानोंमें अकारादि तीन रूपों द्वारा जो बंधा है, वह वृषभ अर्थात् बलवान शब्दरूपी प्रणवसे वाच्य महान देव परमेश्वर मनुष्योंमें प्रविष्ट हो।

(६) यजुर्वेदमें स्वा० दयानंद सरस्वती- (यास्क और पतंजलिके दोनों अर्थ स्वीकारते हैं।)

(७) ऋग्वेदमें स्वा० दयानन्द सरस्वती-चार वेद जिसके चार सींग हैं, कर्म उपासना और ज्ञान जिस धर्मके तीन पांव हैं, अभ्यु-

दय और निश्रेयस ये दो जिसके सिर हैं, सात इंद्रिय जिसके सात हाथ हैं, श्रद्धा, पुरुषार्थ और योगाभ्यास इन तीनमें जो संबंध रखता है वह सुखकी वृष्टि करनेवाला धर्मरूपी महान देव मनुष्योंमें आ जावे।

(८) सायणाचार्य ऋग्वेदमें-कहते हैं कि इस मंत्रके पांच अर्थ होते हैं, (१) अग्नि, (२) सूर्य, (३) आप्, (४) गौ और (५) घृत; इन पांच उद्देशोंसे इसके पांच अर्थ संभवनीय हैं। सूर्य पर अर्थ स्वयं करके अन्य अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिए ऐसी सूचना दी है। अर्थात् सायणमतानुसार इस मंत्रके उक्त देवताओंके उद्देश्यसे पांच अर्थ होते हैं।

एक ही मंत्रके इस प्रकार भिन्न अर्थ प्राचीन तथा अर्वाचीन भाष्यकारोंने दिये हैं। ऊपर संक्षेपसे अर्थ दिये हैं जो पाठक विस्तार पूर्वक देखना चाहें वे उक्त स्थानोंमें देख सकते हैं। उक्त अर्थोंमें निःसंदेह भिन्नता है। किसी किसी समय साधारण पाठक चक्कर में आ जांयगे और कहेंगे कि हम किसका अर्थ मानें और किसका न मानें!!!

क्या ये अर्थ परस्पर विरोधी हैं? क्या महामुनि पतंजलि और पूजनीय यास्काचार्य तथा अन्य आचार्य वेदके अर्थके विषयमें संदेहमें थे? क्या इस प्रकारके मनमाने अर्थ संभवनीय हैं? क्या एक ही मंत्रके अनेक अर्थ संभवनीय हैं? इस प्रकारके सैंकडों प्रश्न इस समय सन्मुख आ जाते हैं, और साधारण पाठकोंका मन घबरा जाता है। यदि उक्त अर्थ एक नहीं हैं, तो उनमें विरोध अवश्य है, यही साधारण जनोंका मत होता है। परंतु यह शास्त्रकी दृष्टि नहीं है। भिन्न अर्थ होना विरोधका चिन्ह नहीं है। एक ही मंत्रके अनंत अर्थ हो सकते हैं परंतु यह कोई आवश्यक नहीं कि भिन्न अर्थ होनेसे उनमें विरोध ही समझा जावे।

विरोध किसको कहते हैं ? अर्थकी भिन्नताको विरोध नहीं कहा करते; क्योंकि वैदिक पदों, वाक्यों और मंत्रोंके अर्थोंकी भिन्नता उसकी रचनासे ही सिद्ध है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक (Individual, Social and cosmic) अर्थात् वैय्यक्तिक, राष्ट्रीय और जागतिक दृष्टियोंसे कई मंत्रोंके कमसे कम तीन अर्थ होना, वैदिक रचनाके अनुकूल ही है। इस विधानकी स्पष्टता करनेके लिये कई पदोंके अर्थ नीचे दिये जाते हैं—

वैदिक पद	आध्यात्मिक भाव	आधिभौतिक भाव	आधिदैविक भाव
इंद्र	जीवात्मा	राजा, नरेंद्र	परमात्मा, विद्युत्,
देव	इंद्रिय	विद्वान,शूर, व्यौपारी और कारीगर	पृथिवी, आप, तेज सूर्य आदि
अग्नि	वाचा	ज्ञानी उपदेशक	अग्नि, तेज
आप्	वीर्य	शांत आत्मा, संन्यासी	जल
वृत्र	बुरे भाव और रोगबीज	आवरक शत्रु	मेघ आदि प्रकाशको रोकने-वाले पदार्थ।
उषा	बोध	जागृति	उषःकाल
मित्र	मित्रता	एकता, संघभाव	सूर्य आदि

सब शब्दोंके सब भाव देनेके लिये यहां स्थान नहीं है। परंतु उक्त पदोंके तीन स्थानके तीन भाव ऊपर बताये हैं। जिससे पाठक जान सकते हैं, कि एक एक देवताके मंत्र तीनों स्थानोंमें कमसे कम तीन भाव बतानेके लिये समर्थ हो सकते हैं। यह बात और है कि कई मंत्र केवल एक ही अर्थ बतानेवाले होंगे और कई

मंत्र अनेक अर्थ बतानेवाले हो सकते हैं । इसी लिये हरएक मंत्रका तीन प्रकारका भाव अवश्य ही है ऐसा हम नहीं कहते, परंतु वेदकी रचनाके अनुसार हम इतना कह सकते हैं कि कई मंत्रोंके उक्त हेतुके कारण अनेक अर्थ होना संभव है । उदाहरणके लिये निम्न मंत्र देखिए—

" इंद्र ज्येष्ठा मरुद्गणाः ॥ " ऋ. १ । २३ । ८

(१) आध्यात्मिक— जिनमें जीवात्मा मुख्य है ऐसे प्राण ।
(२) आधिभौतिक– जिनमें राजा मुख्य है ऐसे सैनिकोंके समूह।
(३) आधिदैविक — जिनमें विद्युत् मुख्य है ऐसे झंझावात ।

" मरुतो मृळयंतु नः ॥ ऋ. १ । २३ । १२

(१) प्राण हम सबको सुखी करें । पंचप्राणोंसे सुख होवे ।
(२) सैनिक हम सबको सुख देवें। रक्षकोंसे जनताका सुखबढे।
(३) वायु हम सबको सुखी करे । वायुसे सबका हित होवे ।

इस प्रकार कई मंत्रोंके तीन तीन अर्थ होना वैदिक रीतिके अनुकूल ही है । प्रायः हरएक देवता वाचक शब्द और हरएक देवताके विरोधी शत्रुओंके वाचक शब्द इस प्रकार तीन तीन भाव बताते हैं । अर्थात् जैसे " इंद्र " शब्दके तीन भाव हैं, उसी प्रकार " वृत्र " के भी तीन भाव हैं । इंद्र वृत्रोंका आपस में विरोध सना.. तन है । क्यों कि इंद्र प्रकाशको फैलाना चाहता है और वृत्र प्रकाशके विकासको रोकना चाहता है । इस लिये इनका यह युद्ध सनातन है । " प्रकाश '' का भाव भी उक्त तीन स्थानोंमें भिन्न है । यदि इस वैदिक रीतिको पाठक ठीक प्रकार जानेंगे, तो अर्थकी अनेकता मानते और अनुभव करते हुए भी उन भिन्न अर्थोंमें " विरोध " नहीं मान सकते । क्यों कि ग्रंथकी शैली ही वैसी है। जब तक प्रकाश और अंधकारके समान उनमें मूल सिद्धांतोंका विरोध न होगा, तब तक अनेक अर्थ होने पर भी उनका परस्पर

विरोध नहीं माना जा सकता। सब आचार्योंकी यही शास्त्रदृष्टि इस समयतक स्थिर रही है।

पाठ २

मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।

वा. य. १८। ११

(मे) मेरी मति और मेरी (सुमतिः) उत्तम मति यज्ञसे (कल्पन्तां) सामर्थ्य शाली होवे। सत्कर्म द्वारा अपनी मति और बुद्धिका संवर्धन करना चाहिये। यज्ञसे मति और सुमति अधिक शक्तिशाली होती है। यह उपदेश इस मंत्रसे प्राप्त होता है। यज्ञका अर्थ अत्यंत व्यापक है, परंतु उसका भाव " प्रशस्ततम कर्म " है। सबसे श्रेष्ठ सर्वोपयोगी जो कर्म होता है, वही प्रशस्ततम कर्म कहलाता है। जिस कर्म से श्रेष्ठोंका सन्मान, सबके साथ मित्रता और परोपकार होता है, वह प्रशस्ततम कर्म है। इस प्रकारके कर्मोंमें अपने आपको समर्पित करनेसे अपना मन शक्तिशाली और समर्थ होता है। तात्पर्य यह है कि अपने आपको इस प्रकारके कर्मों में लगाना चाहिये और मनकी तन्मयतासे ही उक्त कर्म करने चाहिए। ऐसा करनेसे मनकी शक्ति बढ जाती है और वह " समर्थ " हो जाता है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये--

आकूतिं देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु।
यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्॥

अ० १९।४।२

(सुभगां) उत्तम भाग्ययुक्त (आकूतिं देवीं) संकल्परूप देवताको मैं (पुरः दधे) आगे धरता हूं। वह चित्तकी माता है इस लिये वह (नः सुहवा) हमारे लिये उत्तम आदरणीय (अस्तु)

होवे। (यां आशां) जिस दिशामें (एमि) मैं जाऊं (सा केवली) वह निर्दोषता युक्त होकर (मे अस्तु) मुझे प्राप्त होवे। यह संकल्प देवता जिस समय (मनसि प्रविष्टां) मनमें प्रविष्ट होतो है, उसी समय (एनां विदेयं) उसे मैं जान सकूं। संकल्प चित्तको अर्थात चिंतनकी शक्तिको प्रेरित करता है। मनमें जैसा संकल्प होता है, वैसाही विचार होता है। वह संकल्प जिस दिशामें जिस विषय-क्षेत्रमें कार्य करता है उसमें वैसाही सिद्धिका फल मिलता है। इस लिये जिस समय मनमें संकल्प उठे, उसी समय उसको शुभ संकल्प बनाना चाहिये। ऐसा करनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होगी।

यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकूतिर्या वो मनसि प्रविष्टा।
तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु॥
अ० ६। ७३। २

आपके (हृदयेषु अंतः) हृदयके बीचमें जो (शुष्मः) बल है और जो (आकूतिः) संकल्प आपके मनमें प्रविष्ट हुआ है, उनको मैं (घृतेन) घी अर्थात् स्नेहपूर्ण (हविषा) यज्ञसे, (सीवयामि) मैं मिलाता हूं। हे (सजाताः) सजातीय लोगो! (मयि) मेरे अंदर (वः रमतिः) आपका रमना (अस्तु) होवे।

हृदयका बल और मनका संकल्प एक कार्य में लगने चाहिये, जिससे हरएक कार्य उत्तम रीतिसे पूर्ण हो सकता है। इस प्रकार हृदय और मन का एक भाव होकर सबके अंदर स्नेहपूर्ण भाव बसने लगा, तो उन लोगोंमें जो जातीयता होती है, वह विलक्षण संघ का बल उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह है: कि मनके संकल्प शुभ और पवित्र बननेसे मनुष्य की निज उन्नति तो होती ही है, परंतु राष्ट्रीयताका और जातीयताका बलभी उसी शुभ संकल्पोंसे बढता है। जिस राष्ट्रमें जातियोंके परस्पर झगडे होते हैं, उस राष्ट्रके

लोगोंको यह उपदेश सदा मनमें रखना चाहिये । जाति जातिके परस्पर झगडे हटानेका एकमात्र उपाय यह है, कि उन लोगोंके मनोंके संकल्प शुभ बनाये जांय अन्य उपायोंसे ये झगडे हटते नहीं हैं। अब मनको शुभसंकल्पमय बनानेके लिये खानपानके आवश्यक पथ्यका विचार करना चाहिये । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये ।

मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये ।
मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम् ॥ अ.६।४१।१।-

मनके लिये (चेतसे) ज्ञान के लिये (धिये) धारणावती बुद्धिके लिये, (आकूतये) संकल्पके लिये तथा चित्त के लिये (मत्यै) मतिके लिये, (श्रुताय) श्रवण शक्तिके लिये, (चक्षसे) दृष्टिके लिये, (वयं) हम (हविषा विधेम) अन्नादि द्वारा उन्नतिका उपाय करते हैं। अन्नादिका सेवन इस प्रकारसे करना, चाहिये, कि जिससे मन, ज्ञान, बुद्धि, संकल्प, भक्ति, चित्त, श्रवण, दर्शन, आदि इंद्रियां, नीरोग बलवान और अपनी पूर्ण शक्तिसे युक्त हों। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, कि जिससे शक्तिकी क्षीणता हो सके ।

अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम् ॥
वाचेंद्रो बलेनेंद्राय दधुरिंद्रियम् ॥

य. २०।८०॥

" अश्विदेव तेजके साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राणशक्तिके साथ वीर्य देती है, इन्द्र (इंद्राय) जीवात्माके लिये वाणी और बलके साथ इंद्रियशक्ति अर्पण करता है ।" इस मंत्रमें सरस्वती जीवन शक्तिके साथ वीर्य देती है, ऐसा कहा है ; सरस्वती शब्द विद्याकी संस्कृतिका वाचक प्रसिद्ध है । अश्विनौ शब्द धन और ऋण शक्तियोंका वाचक है । विद्यासे बल की वृद्धि होती है, यह पष्ट ही है ।

पाठ ३

इस पुस्तक के प्रथम पाठमें एक मंत्र लेकर उस मंत्रके प्राचीन, अर्वाचीन भाष्यकारोंके किये अनेक अर्थ बताये। उन अर्थों में जो भिन्नता है वह परस्पर विरोध है या अविरोध है इस बातका अब विचार करना है। देखिये इसका विचार–

वास्तवमें देखा जाय तो कोई भाष्यकार यह नहीं कहता कि वेदमंत्रोंके जितने अर्थ संभवनीय हैं,उतने सब अपने भाष्योंमें दिये गये हैं। न सब अर्थ देनेका किसीने प्रयत्न किया है और न किया जाना संभव भी है; क्यों कि वेदकी अगाधता और गंभीरता अर्थ की दृष्टिसे ही है, उस गहराईका पार कौन लगा सकता है। इस बातको सब भाष्यकार मानते हैं, इस लिये सब भाष्य संक्षेपसे ही किये जाते हैं।

भाष्यकारोंकी दृष्टि भिन्नभिन्न होती है, कोई आध्यात्मिक दृष्टिसे करता है, कोई आधिभौतिक दृष्टिसे करता है तथा कई अन्य भिन्न भिन्न दृष्टिसे करते हैं। परंतु उससे यह नहीं सिद्ध होता, कि उन के किये अर्थोंसे भिन्न अर्थोंका खंडन उन्होंने किया है। एक दृष्टि को मुख्य रखकर अन्य दृष्टियोंको गौण मानना भाष्यकारकी इच्छा है। वैयक्तिक उन्नति में अध्यात्मिक दृष्टि मुख्य है, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति में आधिभौतिक दृष्टि मुख्य है, तथा जगत्की दृष्टिसे आधिदैविक दृष्टि मुख्य है। वास्तवमें तीनों बातें अपनी अपनी परिस्थितिके अनुकूल मुख्य ही हैं, परंतु प्रत्येक मंत्रके तीनों अर्थोंकी खोज करना बडे प्रयासका कार्य है, इसलिये भाष्य कार एक विशेष दृष्टि रखते हैं और उसीके अनुसार संक्षेपसे अर्थ करते जाते हैं। यदि एक एक मंत्रके अनंत अर्थ बनाते जायगे तो इतना बडा ग्रंथ बनेगा कि जिसको पढना ही असंभव हो जायगा।

इस प्रकार वेदमंत्रोंके अर्थोंकी भिन्नता और अनेकता होनेका मूल कारण हैं। अब पूर्वोक्त " चत्वारि शृंगा० " मंत्रके विषय में थोडासा लिखना आवश्यक है। उसके कई अर्थ पूर्व दिये हैं और कई लिखे भी नहीं हैं, क्यों कि इसके और दस पंद्रह अर्थ होते हैं। श्री० सायंणाचार्यजीने स्पष्ट लिखा है कि इस सूक्तके पांच देवता होनेसे इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रके पांच पांच अर्थ होते हैं, परंतु यहां एक ही अर्थ दिया है, शेष अर्थ पाठक विचार करके जान सकते हैं। देखिए-

" यद्यपि सूक्तस्याग्निसूर्यादिपंचदेवताकत्वात्
पंचधाऽयं मंत्रो व्याख्येयस्तथापि..........
सूर्यस्य प्रकाशकत्वेन तत्परतया व्याख्यायते।
..............एवं तु अबादि पक्षेऽपि योज्यम्॥ "

ऋ. सा. भा. ४।५८।३

" यद्यपि इस सूक्तके अग्नि, सूर्य, आप्, गो, घृत ये पांच देवता होनेसे, यह मंत्र पांच प्रकार व्याख्या करने योग्य है तथापि...यहां सूर्य पर ही व्याख्या की जाती है। ...... इस प्रकार अप् आदि विषयमें योजना की जावे। "

इससे भाष्यकारोंकी सावधानता स्पष्ट होती है। अनेक अर्थोंको मानते और जानते हुए भी स्थलके अभाव और ग्रंथविस्तारके भयके कारण ये विचारे चुप ही रह जाते हैं। उक्त मंत्रके पांच देवताओंके विषयमें इतना ही यहां वक्तव्य है, अग्नि सूर्यादि पांचों देवताओंके पूर्वोक्त तीनों स्थानोंमें तीन तीन भाव होनेसे पंद्रह अर्थ तो निश्चित ही हो गये; इससे भिन्न अन्य प्रकरणके अनुसार जो होंगे वे भिन्न हैं। भाष्यकार लिखनेवाले भी हुए तो भी कहां तक अर्थ देते रहेंगे। परंतु आश्चर्यकी बात यह है कि जो अर्थ

दिये गये हैं, वे ही अधिक हैं, ऐसा आजकलके अल्प दृष्टिके लोग समझ रहे हैं !!! और उनकी संगतिको न देखते हुए काल्पनिक विरोधको ही देखते हैं !!!

"चत्वारि शृंगा०" मंत्रके पूर्वोक्त अर्थोंमें तैत्तिरिय आरण्यक में श्री० सायणाचार्य जो अर्थ करते हैं, वह आध्यात्मिक अर्थ है, परंतु वह जीवात्मा परमात्मा पर लगाया जा सकता है। आरण्यकोंका विषयही आध्यात्मिक होनेसे यहां इसका अर्थ श्री० सायणाचार्यजीने जो किया है सो ठीक ही है। आरण्यकोंमें सेकडों वेदमंत्र इसप्रकार अध्यात्म भावके प्रतिपादनार्थ लिये गये हैं। उक्त अर्थमें " प्रणव " का भाव मुख्य है। प्रणवका अर्थ " शब्द " है। इस अर्थको लेकर महामुनि पतंजलिने शब्दशास्त्रपर-अर्थात् व्याकरण शास्त्रपरअर्थ किया है। यही भाव महर्षि श्री. स्वा० दयानंद सरस्वतीजीने यजुर्वेदमें लिया है। अर्थात् यह अर्थ भी उक्त अर्थके अनुसार ठीक ही है। उक्त मंत्रकी " अग्नि " देवता "यज्ञ और ज्ञान" की द्योतक है। श्री यास्काचार्यने जो यज्ञपर अर्थ गोपथ ब्राह्मणके अनुसार किया है वह उक्त देवताका भाव मनमें धारण करके ही किया है, इसलिये इसको भी कोई प्रकरणके विरुद्ध नहीं कह सकता। यज्ञ और ज्ञान मिलकर ही सनातन धर्म होता है। ज्ञानकांड और कर्मकांड रूप " धर्म " के भावको लेकर श्री. स्वा० दयानंदजीने ऋग्वेदमें अर्थ किया है, वह भी असंगत कैसे माना जा सकता है? अर्थात् उक्त सब अर्थ, तथा इनसे भिन्न भी जो अनेक अर्थ होना पूर्वोक्त कथनके अनुसार संभवनीय हैं, वे सब अर्थ उक्त "चत्वारि शृंगा०" मंत्रके हैं। कोई कारण नहीं कि इनमें कोई विरोध अथवा खेंचातानी माने। आग्रह और दुराग्रहको छोड कर विचार किया जायगा तो सब अर्थ उस मंत्रके ठीक ही हैं।

भगवान् पतंजलि आदि ऋषिमुनियोंको वेदका हृद्गत हमारेसे अधिक विदित था। वे न कभी खेंचातानी करेंगे और न कभी विरोधमय अर्थ लिखेंगे। उनके अर्थोंसे ही हमें वैदिक अर्थोंकी शैली जानना चाहिए। उनके विभिन्न अर्थोंमें जो " सूक्ष्म और गुप्त एकता " है वह वैदिक शैलीकी द्योतक है। खंडन और मंडन करनेके पूर्व प्रिय पाठकोंको उचित है, कि वे सबसे प्रथम " वैदिक शैलि " को जाननेका यत्न करें। पश्चात् खंडनके लिये बहुत समय मिलेगा, अथवा यों कहना अधिक उचित होगा कि पश्चात् खंडन करनेका प्रसंग ही नहीं आवेगा। आज कल जितने खंडन मंडन हो रहे हैं, उनमें विकारीभाव प्रधान है। वैदिक शैली का परिज्ञान होनेके पश्चात् जहां थोडासा विरोध प्रतीत होगा वहां ही खंडनका प्रसंग आ जायगा।

अब यहां पाठक पूछेंगे कि एक ही मंत्रके विविध अर्थ कैसे प्रमाण माने जा सकते हैं? क्या कभी एक ही वाक्यके विविध अर्थ हो सकते हैं? उत्तरमें निवेदन है कि, वेदमंत्रोंके मुख्य दो भेद हैं। (१) एक विभागमें स्पष्ट अर्थ बताने वाले सब मंत्र आते हैं। जैसा-" गां मा हिंसीः। " गायकी हिंसा न कर। (यजु. १३।४२) यह मंत्र है। यद्यपि इस मंत्रमें " गो " शब्दके इंद्रिय, वाणी, गाय, भूमि आदि अनेक अर्थ हैं, और मुख्य " गो " शब्द के अनेक अर्थ होनेसे मंत्रके भी अनेक अर्थ होना संभव है, तथापि मंत्रका कथन स्पष्ट है और संदिग्ध नहीं है। ऐसे स्पष्ट कथनवाले मंत्रोंको " अपरोक्ष- विषयक- मंत्र " कहते हैं। (२) दूसरे मंत्र होते हैं, कि जिनमें गुप्त संकेतसे विशेष बातें कहीं होतीं हैं। मंत्रके शब्दोंसे स्पष्ट रूपसे कोई भी अर्थ नहीं निकलता, परंतु सब भाव गुप्ततासे शब्दोंके बीचमें छिपा रहता है। इस प्रकारके मंत्रोंको " परोक्ष-विषयक-मंत्र " कहा जाता है। जिसका उत्तम

उदाहरण "चत्वारि शृंगा" मंत्र है। इसका शब्दार्थ निम्न प्रकार है

"चार सींग, तीन इसके पांव, दो सिर और सात इसके हाथ हैं। तीन प्रकारसे बंध हुआ सिंचक और शब्द करनेवाला बडा देव मनुष्योंमें प्रविष्ट होवे।"

उक्त मंत्रका शब्दशः यह अर्थ है। परंतु इससे क्या बोध होता है ? कौनसे पांव, कौनसे सिर, कौनसे हाथ, कहां बंधा हुआ है, किसका सिंचन करता है, किस प्रकारका शब्द करता है यह किस से बडा है और यह मनुष्योंमें किस प्रकार आसता है इसका कोई पता यहां नहीं है। इसका निम्न प्रकार अंग्रेजी भाषांतर किया करते हैं-

Four are his horns, three are the feet that bear him; his heads are two, his hands are seven in number. Bound with a triple bond the Steer roars loudly The mighty God entered in to mortals. (Mr. Griphths Rig veda)

इसका भाव ऊपर दिये शब्दार्थके समानही है। कोई भी इसके शब्दोंका भिन्न अर्थ नहीं कर सकता। 'वृषभ' शब्दका अर्थ इसने Steer किया है,उसमें मतभेद हो सकता है। परंतु उसका कोई भी अर्थ करनेसे कुछ भी बोध नहीं हो सकता। जिन मंत्रोंके शब्दोंसे कोई भी प्रत्यक्ष बोध नहीं होता उन मंत्रोंको ही "परोक्ष विषयक-मंत्र" कहा जाता है। इसीको Enigma, riddle, puzzle अर्थात् गूढ प्रश्न, संकेतका कथन, गोरख धंदा आदि कहते हैं। सब परोक्षविषयक मंत्रोंकी यही अवस्था है। इन मंत्रोंका यही लक्षण है कि इन मंत्रोंके शब्दोंसे कोई स्पष्ट भाव स्वयं व्यक्त नहीं होता तथा बाहरके शब्द अध्याहृत लिये विना कभी इनका अर्थ हो ही नहीं सकता। इस लिये इनका विचार विशेष ढंगसे ही करना चाहिये।

———o———

पाठ ४

पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन् ।
पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन् ।
वैश्वानरोऽदब्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात् ॥
य० ४ । १५ ॥

" मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं । (तनूपाः) शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा पापों से हब सब को बचावे । "

सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्य का भी पता हमको नहीं था। वह सब कल के समान आज पुनः प्राप्त हुआ है । यह आत्मा की शक्ति का कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ? वह आत्मशक्ति हम को पापों से बचावे । जिस प्रकार निद्राके पश्चात् पूर्ववत् संपूर्ण इंद्रियां आदि प्राप्त होतीं हैं, ठीक उसी प्रकार महानिद्रा के पश्चात् भी चक्षुः, श्रोत्रादि संपूर्ण शक्तियां हमें प्राप्त होतीं हैं। महानिद्राही मृत्यु है,इस मृत्यु के पश्चात् पुनः जन्म प्राप्त होकर पूर्ववत् संपूर्ण शक्तियों से युक्त शरीर मिलता हैं । इस प्रकार इस मंत्र में निद्रा के वर्णन से महा-निद्रा के पश्चात् की अवस्था संकेत रूप से बताई है । यही पुनर्जन्म की कल्पना है ।

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति ।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥
य० ३४ । १

(यत्) जो (जाग्रतः) जागृत अवस्था में (दूरं उदैति) दूर दूर भागता हैं और सुप्त अवस्थामें भी वैसाही (एति) जाता है, (तत्) वह(दूरंगम) दूर दूर पहुंचने वाला (ज्योतिषां

ज्योतिः) ज्योतियों का भी ज्योतीरूप (एकं) एक मात्र (दैवं मे मनः) दिव्य शक्ति से युक्त मेरा मन (शिवसंकल्पं) शुभ संकल्पमय (अस्तु) होवे।

मन जागृत, स्वप्न और निद्रामें दूर दूर भागता है। और भटकता है, वह किंचित् काल भी स्थिर रहता नहीं है। वह सदा चंचल रहता है। परंतु उस के अंदर अद्भुत दैवी बल रहता है। वह मन अत्यंत वेगवान है और तेजस्वीयों का भी प्रकाशक है। इस प्रकारका यह मन शुभ संकल्प युक्त होना चाहिये। अन्यथा इसकी जो अद्भुत शक्ति है, वही मनुष्य के घातका हेतु हो सकती है।

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥
य० ३४ । २

(येन) जिस मनसे (अपसः) पुरुषार्थी (धीराः) बुद्धिमान् (मनीषिणः) मनका संयम करनेवाले लोग (यज्ञे) सत्कर्म में और (विदथेषु) युद्धादि के स्थानों में भी (कर्माणि कृण्वन्ति) कर्म करते हैं, (यत्) जो मन (प्रजानां अन्तः) प्रजाओं के बीच में (अपूर्वं यक्षं) अपूर्व पूज्य है, (तत् मे मनः) वह मेरा मन शुभ संकल्पयुक्त होवे।

सब लोक अपने मन के द्वाराही सब कर्म करते हैं। शांति के समय के कर्म और युद्धादि के अशांति के उद्योग भी उक्त मन द्वाराही किये जाते हैं, इस लिये सिद्ध होता है, कि मन के शुद्ध होने से कर्म शुद्ध होंगे और अशुद्ध होने से कर्म भी अशुद्ध होंगे। यह अपूर्व शक्तिशाली मन प्रजाओं के बीच में अतःकरण के स्थान में रहता है। यह मन सदा शुभ संकल्प करे। क्यों कि यदि यह मन शुभ संकल्प करेगा, तोही यह उत्तम निर्दोष कर्म कर सकता है. अन्यथा यही दोषयुक्त कर्म करके मनुष्य को भी

दोषी बनायेगा। अतः मन को शिवसंकल्प युक्त बनाना आवश्यक है।

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरंतरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

य० ३४। ३

"जो मेरा मन (प्रज्ञानं) ज्ञान (चेतः) चिंतनशक्ति और (धृतिः) धैर्यसे युक्त है तथा जो (प्रजासु अंतः) प्रजाओं में (अमृतं) अमृतरूप और (ज्योतिः) तेजोरूप है, (यस्मात् ऋते) जिस मन के बिना (किंचन कर्म) कोई भी कर्म (न क्रियते) किया नहीं जाता, वह मेरा मन शुभ विचार करनेवाला होवे।"

मन के अंदर ज्ञान शक्ति, चिंतन शक्ति और धैर्य शक्ति रहती है और यह मन प्रजाओं में अमृतमय और तेजोमय है। यह इतना शक्ति-शाली है कि इसके बिना कोई मनुष्य कोई भी कर्म कर नहीं सकता। सब कर्म इसकी सहायता से ही किये जाते हैं। इस लिये इस को शुभ संकल्पमय बनाना चाहिये।

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्।
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

अ० ३४। ४

(येन अमृतेन) जिस अमर मनने भूत भविष्य वर्तमान (सर्वं) सब कुछ (परिगृहीतं) स्वीकृत किया है, जान लिया है, (येन) जिस मन द्वारा (सप्त होता यज्ञः) सात ऋत्विजों द्वारा होनेवाला यज्ञ (तायते) फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पयुक्त होवे।

भूत भविष्य वर्तमान काल में जो कुछ बनता है, वह मन द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात् मन द्वारा वह घेरा जाता

है, तात्पर्य मन की शक्ति उस से बढकर है। पंच ज्ञानेंद्रिय और अहंकार तथा बुद्धि द्वारा जो यह जीवनयज्ञ चलाया जा रहा है; वह मन के अधिष्ठातृत्व में ही चल रहा है। इस प्रकार जो मन सब कार्यकारी इंद्रियगणों का मुख्याधिष्ठाता है, वह मन सदा शुभ संकल्प करनेवाला बने और कदापि अशुभ संकल्प न करे।

यस्मिन्नृचः साम यजूँषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः।
यस्मिँश्चित्तँ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥
य० ३४।५

(यस्मिन्) जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तात्पर्य सब वेद (रथनाभौ आराः) रथनाभि में आरों के समान (प्रतिष्ठिताः) स्थिर हो गये हैं, सब प्रजाओं का चित्त (यस्मिन्) जिस में (ओतं) ओतप्रोत भरा है, वह मेरा मन शिवसंकल्प-मय होवे।

मन के अंदर संपूर्ण वेद और सब शास्त्र तथा अन्य सब ज्ञान ओत प्रोत भरा रहता है, अर्थात् ज्ञानी के मन में यह सब ज्ञान रहता है। मनकी शक्ति ऐसी है कि जिस में यह सब ज्ञान रह सके। सब प्राज्ञ लोग इसी से मनन करते हैं। इस प्रकार का यह शक्तिशाली मन सदा शुभ विचार से युक्त होवे।

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥
यजु० वा० स० ३४।६

“ जिस प्रकार (सु- सारथिः) उत्तम सारथि (अश्वान्) घोडों को चलाता है, उस प्रकार (यत्) जो (मनुष्यान्) मनुष्यों के इन्द्रियरूपी अश्वों को (अभीशुभिः) लगामों द्वारा चलाता है और जो (हृत्प्रतिष्ठं) हृदय में रहता हुआ, (अजिरं)

अजर और (जविष्ठं) वेगवान है, वह मेरा मन उत्तम शुभ संकल्प युक्त होवे । "

रथका सारथी जिस प्रकार घोडों को चलाता है, उस प्रकार यह मन इंद्रियों को चलाता है । इसी लिये इसका संकल्प शुभ होना चाहिये । नहीं तो यह इंद्रियों को किसी गढे में गिरा देगा। यह मन हृदय में रहता हुआ अनंत गति के साथ चलता है ! इस प्रकार का शक्तिशाली मन सदा शुभ संकल्प से युक्त होवे मनुष्यों को उचित है, कि वे इस उपदेश के अनुसार अपने मन को शुभ संकल्पमय बनावें और अपनी उन्नति सिद्ध करें।

पाठ ५

जो मंत्र हमने विचार के लिये लिया है उसके भिन्न भिन्न आचार्य कैसे अनेक अर्थ करते हैं और उनमें जो स्पष्ट भिन्नता है वह विरोध की सूचक है वा अविरोध की सूचक है; इस बात का विचार करते हुए इस से पूर्व के पाठों में बताया गया है कि एक मंत्रके अनेक अर्थ होना स्वाभाविक ही है, इस लिये एक ही मंत्र के अनेक अविरोधी भी अर्थ हो सकते हैं।

इसी प्रकार जो कूट मंत्र होते हैं उनके तो अनेक अर्थ होना स्वयं सिद्ध ही है क्यों कि उनकी कूटताका यही एक विशेष कारण है। इस विषयकी अधिक स्पष्टता इस पाठ में विशेष करनी है। इसलिये यहां कूट मंत्र खोलनेकी रीति स्पष्ट करते हैं। पूर्व दिये हुए " चत्वारि शृंगा० " मंत्र का शब्दार्थ यहां देते हैं। बीच में स्थान छोड दिये हैं उनमें अपेक्षित विभागके शब्द रख देनेसे विवक्षित अर्थ स्वयं प्रकट हो जाता है। देखिये उस मंत्रका कूटार्थ—

"(......ये इसके) चार सींग हैं (......ये) इसके तीन पांव हैं, (... ... ...ये इसके) दो सिर हैं, और इसके (...... ये) सात हाथ हैं। (यह............ इन) तीन स्थानोंमें बंधा है, (इसका ......यह) सिंचन करता है, (......... इस) शब्दको करनेवाला (......... यह) बडा देव मनुष्योंमें प्रविष्ट होवे।"

जहां जगह छोडी है वहां बाहरसे शब्द लेकर अर्थकी पूर्णता करना है। यही इसमें गुप्त संकेत है। इस प्रकारके संकेत वेदमें अनंत हैं, और यही वेदकी " गुप्त विद्या " है। "गुह्याद्गुह्यतरं महत् " गुप्तसे गुप्त ज्ञान वेदमें इसी रीतिसे भरा है। जिनकी इस प्रकारकी आंखें होंगीं, वे ही इस गुप्त ज्ञानको देख सकते हैं, साधारण तर्ककी वहां गति नहीं है। इससे पाठक जान सकते हैं, कि " परोक्ष विषयक मंत्रोंकी रचना " किस प्रकारकी होती है। जो गुप्त विद्याके पुस्तक होते हैं उन सबमें ऐसी ही रचना हुआ करती है। गुप्त रीतिका जिसको पता नहीं है, वह ग्रंथ पढकर भी गुप्त आशयका पता नहीं लग सकता। इसी प्रकार कई अन्य गुप्त संघोंकी संकेत भाषा होती है। जो पाठक इन आधुनिक गुप्त संकेतके भाषाओंको जानते हैं, वे उक्त मंत्रको संकेतरूपताको जान सकते हैं। वेदमें इससे भी बढकर संकेत हैं। वैदिक संकेत-लिपियोंमें "चत्वारि शृंगा०" मंत्र अत्यंत सरल है। तात्पर्य " संकेत-लिपि " सर्वत्र दुर्बोध ही होती है। उसी प्रकार वेदके प्रायः सब " परोक्ष-विषयक-मंत्र " दुर्बोध होते हैं। इन मंत्रोंमें अनेक विषय लिखे होते हैं, इसलिये एक ही मंत्र अनंत भावोंका प्रदर्शन करनेका सामर्थ्य रखता है।

इन संकेत-मंत्रोंको खोलनेके लिये वैदिक परिभाषामें अन्य वेदमंत्रोंके उपदेशानुसार " गण " बनाये गये हैं। ऋषि मुनियोंके द्वारा ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें कई " गण " लिखे हैं; और कई

गणोंका सूचना मात्र दिग्दर्शन किया है। इन गणोंके शब्दोंको उक्त मंत्रके "रिक्त-स्थानों" में अर्थात् खुले स्थानपर रख देनेसे मंत्रका अर्थ स्पष्ट और व्यक्त हो सकता है। उन गणोंमेंसे थोडेसे गण नीचे देता हूं—

(१) "आत्म गण"-। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या ॥ सत्व, रज, तम ॥ चित्, अचित् ॥ सत्ता, कल्पना, आनंद, महत्त्व, प्रजनन, तेज, सत्त्व ॥ स्थूल, सूक्ष्म, कारण ॥ अभौतिक बल ॥ स्फुरण शब्द ॥ आत्मा ॥

इस आत्म-गणके शब्द क्रमशः रिक्त स्थानमें रखिए जिससे उक्त मंत्रका आत्मापर अर्थ ऐसा हो जायगा-

"(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या ये इसके) चार सींग हैं, (सत्व, रज, तमे ये) इसके तीन पांव हैं, (चित् और अचित् ये इसके) दो सिर हैं और इसके (सत्ता, कल्पना, आनंद, महत्त्व, प्रजनन, तेज और सत्य ये) सात हाथ हैं। (यह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें) तीन स्थानोंमें बंधा है, (यह अभौतिक —आत्मिक--बलका) सिंचन करता है, (स्फुरणशब्द) को करनेवाला (यह आत्मा) महान् देव मनुष्योंमें प्रविष्ट होवे।"

इसका स्पष्टीकरण-आत्माकी शक्तियां जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, इन चार अवस्थाओंमें बाहेर आकर कार्य करतीं हैं; जैसे बैलकी शक्ति सींगोंमें आकर कार्य करती है। आत्माके पांव सत्व, रज, तम, रूप प्रकृतिमें रखे जाते हैं। आत्माके दो मुख्य भाग हैं। चित् संज्ञक भाग चेतन प्राणियोंमें दीखता है और दूसरा वृक्षादि स्थावरोंमें दीखता है। सत्ता कल्पना आदि सप्त शक्तियों से वह आत्मा शरीरमें कार्य करता है। यह आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण संज्ञक तीन शरीरोंमें बांधकर रखा है। यह आत्मिक बल देता है। हृदयके अंदर स्फुरण रूप गुप्त शब्दकी प्रेरणा यह

करता है । आत्मा ही महान देव है वह सब मनुष्योंमें आकर कार्य करे अर्थात् स्वतंत्रतासे अपने भावोंको व्यक्त करे। सामान्य मनुष्योंमें आत्मा परतंत्र सा रहता है, उसकी यह परतंत्रता दूर होवे और वह अपने निजरूपमें कार्य करनेके लिये समर्थ होवे ।

यह उक्त मंत्रका तात्पर्य " आत्मिक-दृष्टि " से है । इसी प्रकार अन्यदृष्टियोंसे देखना उचित है । अन्य गणोंका विचार करनेसे अन्य बातें पाठक स्वयं जान सकते हैं, इस लिये अन्य गणोंका संकेत नीचे दिया जाता है—

(२) " यज्ञ-गण "—। ब्रह्म, पितृ, भूत, देव यज्ञ ॥ अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव॥ अकर्म और कर्म॥ सप्त होता गण॥ विचार, उच्चार, आचार ॥ सुफलता ॥ प्रेरणाका शब्द ॥ यज्ञ (सूचना- इसमें भूतयज्ञमें नरयज्ञ अंतर्भूत हुआ है।)

(३) " मंत्र-गण " —। ऋग्, यजुः, साम, अथर्व ॥ प्रथम, मध्यम और उच्च स्वर ॥ परोक्ष और अपरोक्ष विषय ॥ सात छंद ॥ उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित ॥ ज्ञान ॥ शब्द ॥ मंत्र॥

(४) " शब्द- गण "—। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात॥ भूत, भविष्य, वर्तमान ॥ नित्य और कार्य ॥ सात विभक्तियां ॥ छाती, कंठ और सिर ॥ ज्ञान ॥ वक्तृत्व ॥ शब्द ॥

(५) " सूर्य-गण "- । चार दिशा ॥ प्रभात, मध्यान्ह और सायंकाल॥ प्रकाश और अंधकार॥ सात प्रकारके रंगोंवाले किरण॥ पृथिवि, अंतरिक्ष और आकाश ॥ प्रकाश ॥ गतिका शब्द ॥सूर्य॥

(६) "काल-गण"-। भूत, भविष्य, वर्तमान, अ-काल ॥उष्णता, वृष्टिः और सर्दी॥ आदि और अंत॥ सात ऋतु ॥ प्रातः, मध्यंदिन और सायंकाल ॥ आयु ॥ प्रेरणाका शब्द ॥ काल अथवा समय ॥

(७) " धर्म-गण " -। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष॥ ज्ञान, कर्म और भक्ति ॥ अभ्युदय और निश्रेयस॥ श्रद्धा, दया, संतुष्टि, क्रिया,

मेधा, तितिक्षा और शांति ॥ स्तुति, प्रार्थना और उपासना ॥ उत्कर्ष प्रेरणाका शब्द ॥ धर्म ॥

इस प्रकार कई अन्य गण हैं। परंतु सबको यहां धर देनेके लिये स्थान नहीं है। पाठक इन गणोंको पूर्वोक्त रिक्त स्थानमें रखें और देखें कि कैसा पूर्ण अर्थ हो जाता है। जो पाठक वेदोंका स्वाध्याय करते हैं, उनसे प्रार्थना है, कि वे इन शब्दोंको लिख कर प्रत्येक प्रकारका अर्थ कागजपर लिख कर रखें। तथा पूर्वोक्त आध्यात्मिक अर्थके स्पष्टीकरणके समान हरएक अर्थका स्पष्टीकरण लिखें। तथा अन्य गणोंका संग्रह करके अन्य अर्थोंको भी लिखनेका पुरुषार्थ करें। केवल एकवार पढनेसे कार्य नहीं होगा। वेदके गूढ अर्थके ज्ञानका आविष्कार करनेकी रीति सुगम करनेका का इसी प्रकार प्रयत्न होना आवश्यक है। अस्तु।

पूर्वोक्त गणोंमे तथा अन्य न लिखे हुए गणोंका विचार करके और ब्राह्मण वचनोंके आंतरिय भावोंका अनुसंधान करके तथा भाष्यकारोंके सब अर्थोंका परिशीलन करनेके पश्चात् सब गणोंका आविष्कार करना संभव है। कई स्थानोंमें शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथोंमें ये गण दिये हैं। कई स्थानोंमें केवल निर्देश मात्र किया है। जब कभी ये सब गण बडे आंदोलनके साथ शुद्ध और ठीक बनाये जांयगे, तब इस प्रकारके "कूट-मंत्रों" का अर्थ निश्चित हो सकेगा।

इतने विचारके पश्चात् पाठक देख सकते हैं कि इस प्रकारके "कूट-मंत्र" विशेष शैलीके साथ रखे हैं जो पंडित इनके कूटों को समझनेकी बुद्धि नहीं रखते, तथा इस प्रकारकी "कूट-शैली" से अनभिज्ञ होते हैं, वे कहते हैं कि "वेदका लेख गंवारपनका द्योतक है।"

पाठ ६

क इदं कस्मा अदात् कामः कामायादात्।
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश।
कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते ॥
अ० ३।२९।७॥

(कः) किसने (इदं) यह (कस्मै) किसको (अदात्) दिया है ? (कामः कामाय अदात्) इच्छाने इच्छाको दिया है। (कामः दाता) इच्छा ही दाता है और (कामः प्रति ग्रहीता) इच्छा ही लेनेवाला है। (कामः समुद्रं आविवेश) इच्छा ही समुद्र में प्रवेश करती है। हे (काम) इच्छे ! (कामेन त्वा प्रति गृह्णामि) इच्छासे ही मैं तेरा स्वीकार करता हूं। क्योंकि (एतत् ते) यह सब तेरा ही है।

इच्छा ही सब कुछ कर रही है और करा रही है। दाता और लेनेवाला इच्छाके कारण ही होते हैं। कई समुद्रयात्रा करते हैं और कई दुसरी जगह जाते हैं, सब इच्छाके कारण ही है। इस प्रकार सब सृष्टि काम अर्थात् इच्छासे ही चल रही है।

कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।
स काम कामे बृहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि॥
अ० १९।५२।१

(अग्रे) प्रारंभमें (कामः) इच्छा (समवर्तत) थी। कामना थी। जो मनका (प्रथमं रेतः) पहिला वीर्य (आसीत्) था। हे काम (सः) वह तू (बृहता कामेन) बडी कामना के साथ

(सयोनिः) एक स्थानमें उत्पन्न (रायः पोषं) धनकी पुष्टी (यजमानाय) सत्कर्म करनेवाले के लिये (धेहि) धारण कर।

मनका पहिला वीर्य इच्छाशक्ति अर्थात् काम है। जगत् के प्रारंभ में यही इच्छा शक्ति थी। इसकी प्रेरणासे जगत् उत्पन्न हुआ। मनुष्य इसी इच्छाशक्तिको कार्यमें लाकर अपनी यथोचित उन्नति सिद्ध करे।

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सख आ सखीयते।
त्वमुग्रः पृतनासु सासहिः सह ओजो यजमानाय धेहि॥

अ० १९।५२।२

हे काम! तू (सहसा) बलके साथ (प्रतिष्ठितः असि) प्रतिष्ठित हुआ है। हे (सखे) मित्र! तू (सखीयते) मित्रके समान आचरण करनेवालेके लिये (विभुः विभावा) समर्थ और प्रभावशाली है। तू (पृतनासु) संग्रामोंमें (उग्रः) उग्र और (सासहिः) विजयी है, इस लिये (यजमानाय) प्रशस्त कर्म करनेवालेके लिये (सहः ओजः) स्फूर्ति और बल दे।

काम अर्थात् इच्छाशक्तिमें बडा बल है। इच्छाशक्ति से ही मनुष्य समर्थ, प्रभावी, शूर, उग्र, विजयी और उत्साही होता है। इसलिये हरएक मनुष्य योग्य रीतिसे इच्छा शक्तिका प्रयोग करके उक्त गुण अपने अंदर बढावे।

जगत्के प्रारंभमें परमात्माकी प्रबल इच्छा शक्ति स्फुरित हो गई और उस शक्तिसे यह जगत् बना है। मनुष्यमें भी इसी प्रकार की अद्भुत शक्तिशालिनी इच्छा शक्ति है। यह इच्छा शक्ति बलवती बनानेसे अशक्य कर्मभी सुकर बनते हैं। इसलिये हरएक मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति प्रबल बनाकर महान् पुरुषार्थी होकर आदर्श पुरुष बनें।

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥
ऋ० १० । १५१ । १

(श्रद्धया अग्निः समिध्यते) श्रद्धा भक्तिसे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । श्रद्धासे हि हवन सामग्रिका (हूयते) हवन किया जाता है । (भगस्य मूर्धनि) ऐश्वर्यके शिरपर हम सब (श्रद्धां) श्रद्धा को (वचसा वेदयामसि) प्रशंसाके करने योग्य शक्ति कहते है॥

श्रद्धा होगी, तो ही मनुष्य कुछ कर्तव्य कर सकता है । श्रद्धाके विना मनुष्य कुछभी करने योग्य नहीं रहता । श्रद्धाके अंदर अद्भुत बल है । श्रद्धावान् मनुष्य अपनी श्रद्धाके बलसे अद्भुत पुरुषार्थ कर सकता है । इससे मनको श्रद्धासे युक्त बनाना चाहिये ।

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः ।
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥
ऋ. १० । १५१ । २

हे श्रद्धा देवी ! (ददतः प्रियं) श्रद्धासे दान देनेवालेका कल्याण कर, (दिदासतः) श्रद्धासे देनेकी इच्छा करनेवालेका प्रिय कर, (भोजेषु यज्वसु) श्रद्धासे भोग और यज्ञ करनेवालोंका कल्याण कर, (इदं मे) यह मेरा सब (उदितं कृधि) उदय से पूर्ण कर ॥

श्रद्धा भक्तिसे पुरुषार्थ, दान और कर्म करनेवालोंको यश प्राप्त होता है और उनके ही श्रम सफल होते हैं ॥

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे ।
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥
ऋ० १० । १५१ । ३

(यथा) जिस प्रकार देवोंने भी (उग्रेषु असु-रेषु) शूर असु-रों अर्थात् अपना जीवन अर्पण करनेवालोंमें (श्रद्धां चक्रिरे) श्रद्धा रखी थी। उस प्रकार भोग लेनेवाले और यज्ञ करनेवालोंमें (अस्माकं उदितं कृधि) हम सबका उदय करो।

विद्वानोंको चाहिए कि वे शूरोंपर श्रद्धा रखें और शूरोंको चाहिए कि वे विद्वानोंपर श्रद्धा रखें। शूर क्षत्रिय भोग भोगनेवाले और ज्ञानी यज्ञ करनेवाले होते हैं। उनमें परस्परके विषयमें श्रद्धा चाहिए जिससे सबका भला हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रियों का इस प्रकार श्रद्धासे परस्पर संगठन हुआ, तो राष्ट्रमें विलक्षण बल बढाता है, अर्थात् श्रद्धासे राष्ट्रीय और जातीय उन्नतिभी सिद्ध हो सकती हैं।

पाठ ७

"देव" शब्दका अर्थ।

वैदिक भाषाके अंदर 'देव' शब्दका अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे व्यापक और सबसे कठिन कल्पना 'देव' शब्दके द्वारा वैदिक वाङ्मयमें प्रकट हो रही है। जबतक 'देव' शब्दका भाव पूर्ण रीतिसे समझमें न आयेगा तबतक वेदका पठनपाठन न केवल अशक्य है, परंतु भ्रामक भी हो सकता है। इस लिये देव शब्दका थोडासा विचार करनेका निश्चय इस लेख में किया है।

"सब नाम धातुसे बनते हैं" ऐसा नैरुक्तोंका एकमतसे निश्चय है और व्याकरण कर्ताओंमें से कई व्याकरण इस विषयमें निरुक्त के साथ हैं।

'धातु और प्रत्यय' मिलकर संस्कृत भाषाके नाम क्रियापद विशेषण आदि शब्द बनते हैं। कईयोंको उपसर्ग लगता है, कईयों

-योंको नहीं लगता। इसलिये शब्दका अर्थ निम्न प्रकार समझा जाता है—

$$\text{शब्द} = \left[\frac{(\text{उपसर्ग}) + \text{धातु} + \text{प्रत्यय}}{\text{लिंग} + \text{वचन} + \text{विभक्ति}} \right] = \text{शब्दका अर्थ}$$

अर्थात् शब्दका मूल अर्थ वह ही है, कि जो धातुका अर्थ, उपसर्ग यदि लगा होगा तो उससे नियमित होकर, प्रत्यय द्वारा सुसंस्कृत बनकर, लिंग-वचन-विभक्तिके ढांचेमें ढाला जाकर, व्यक्त होता है।

यहां देव शब्दके विचारमें उपसर्ग है ही नहीं। 'दिव्' धातुसे 'अ' प्रत्यय लगकर देव शब्द बनता है। वचनसे एकत्व, द्वित्व अथवा बहुत्वका बोध होगा और विभक्तिसे उसका अन्य शब्दोंसे संबंध व्यक्त होगा। लिंगके द्वारा वैदिक भाषामें क्या और संस्कृत भाषामें क्या अर्थका बहुत भेद नहीं होता। देखिये—

(पुल्लिंग)	(स्त्रीलिंग)	(नपूंसकलिंग)
देवः	देवी, देवता	दैवतं
लेखः	पत्रिका	पत्रं
मोक्षः	मुक्तिः	कैवल्यं
वेदः	श्रुतिः	ज्ञानं
दाराः	वनिता	कलत्रं
स्तवः	स्तुतिः	स्तोत्रं

यद्यपि कई स्थानोंपर रूढीमें लिंग भेदसे अर्थभेद होता भी है तथापि प्रारंभिक अवस्थामें भेदका अभाव प्रतीत होता है; इसी

लिये परमात्माके लिये वेदमें तीनों लिंगोंमें शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रकृत विषयमें 'देवः, देवता, दैवतं' इन तीनों शब्दोंद्वारा एक ही आशय निकलता है, यही बात यहां बतानी है। अन्य शब्दोंमें अर्थ भेद बतायाभी जा सकता है। परंतु इस शब्दके विषयमें कोई अर्थभेद नहीं होता है। अस्तु। पूर्वोक्त प्रकारसे 'देव' शब्दका अर्थ निम्नप्रकार हो सकता है—

$$\text{देवः} = \left[\frac{(\text{० उ. स.}) + \text{दिव्} + \text{अ}}{\text{लिंग} + \text{वचन} + \text{विभक्ति}} \right] = \text{देव शब्दका अर्थ।}$$

गणितकी परिभाषामें देव शब्दका यह अर्थ है। इसके अर्थका निश्चय करनेके लिये हमें सबसे प्रथम 'दिव्' धातुका अर्थ देखना चाहिए।—

'दिव्' धातुका अर्थ-- (१) क्रीडा मर्दानी खेल खेलना; (२) विजिगीषा-विजय प्राप्तिकी इच्छा करना; (३) व्यवहार-व्यापार व्यवहार करना; (४) द्युति-प्रकाशित होना; (५) स्तुति-प्रशंसा करना; (६) मोद-आनंदित होना; (७) मद-संतुष्ट होना; (८) स्वप्न-उत्तम निद्रा प्राप्त करना; (९) कांति-प्रीति करना; (१०) गति-हलचल करना; (११) दान-देना। इतने इस धातुके अर्थ हैं। येही देव शब्दमें अर्थ हैं ऐसा समझ लीजिए।

अर्थात् (१) मर्दानी खेल खेलनेकी ओर प्रवृत्ति, (२) विजय प्राप्तिकी इच्छा, (३) व्यापार व्यवहार उत्तम प्रकारसे करनेमें चतुरता, (४) तेजस्वी होनेका स्वभाव, (५) प्रशंसित काम करना और स्तुत्य बनना, (६) आनंद वृत्तिसे सदा रहना,

(७) संतोष रखना, (८) उत्तम विश्राम प्राप्त करना, (९) प्रीति करना (१०) हलचल करना, (११) परोपकार करना। ये देव शब्दके धात्वर्थ हैं ।

देवत्त्वके उक्त लक्षण हैं ऐसा समझना उचित है। यदि किसीको देवत्त्व प्राप्त करना होगा तो उसको उचित है कि वह उक्त लक्षण अपने अंगमें बढानेका यत्न करे ।

शतपथमें कहा है कि--

विद्वांसो हि देवाः ॥

शत. ३।७।३।१०

" देव विद्वान हैं । " ज्ञान प्राप्त करना देवत्त्व का लक्षण है।

देवताओंके विषयमें विचार करनेके समय, मनुष्योंके अंतर्गत देवताएं हैं तथा पृथ्वी, आप, तेज, सूर्य, चंद्र, वायु आदि बाह्य सृष्टिमें जो देव हैं उनको सबही एक मतसे मानते हैं, इसलिये इनके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं ।

मनुष्य समाजके अंदर देवतागण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं और बाह्य सृष्टिमें अग्नि, वायु, विद्युत्, सूर्य आदि हैं इतनी बात सिद्ध हो गई। अब देखना है कि व्यक्तिके शरीरमें कौनसे देव हैं। इस विषय में श्रीसायणाचार्य लिखते हैं—

(१) देवाः गमनवन्तो व्यवहरन्तो वा इंद्रियसंज्ञकाः ।

ऋ० सायणभा० १।१६४।३९

(२) देवाः द्योतनाद्देवाश्चक्षुरादीनि इंद्रियाणि ॥

ईश उ० शांकरभाष्य ॥ मं. ४।। यजु अ. ४।०४।।

"देव अर्थात् सब व्यवहारके साधनभूत और प्रकाशक इंद्रिय" हैं ऐसा उक्त माननीय आचार्योंने कहा है। येही व्यक्तिके अंदर देव हैं। व्यक्ति, समाज और जगतमें क्रमशः इंद्रिय, ज्ञानी मनुष्य

और अग्न्यादि पदार्थ देव यह बात यहां सिद्ध होगई। अब इनके लक्षण देखिए कैसे इनमें सार्थ होते —

(१) व्यक्तिमें देव—इंद्रिय—इंद्रियोंकी खेलकी ओर प्रवृत्ति है, इंद्रियोंसे ही विजय प्राप्त किया जाता है, शरीरके सब व्यवहार इंद्रियोंद्वाराही होते हैं, इंद्रियां तेजस्वरूप हैं, इसकी शक्तियां प्रशंसनीय हैं, आनंद और संतोषसुख इनके कारण प्राप्त होता है, इंद्रियोंके लिये विश्राम और निद्राकी आवश्यकता है, इंद्रियोंद्वारा प्रीति की जाती है, सब हलचल इंद्रियोंके द्वारा हो रही है, तथा परोपकार भी इंद्रियोंकी सहायतासे ही किया जाता है।

(२) राष्ट्रमें देव—ज्ञानी, शूर, व्योपारी और कारीगर-उक्त पुरुष राष्ट्रके इंद्रिय हैं। इनकी मर्दानी खेलोंमें प्रवृत्ति होती है, इनके द्वारा राष्ट्रका विजय होता है, राष्ट्रके सब व्यवहार इनहोके कारण होते है, ये तेजस्वी होते हैं, इनकी शक्तियां प्रशंसनीय होतीं हैं, आनंद और संतोष येही राष्ट्रमें स्थापित करते हैं, ये गाढ निद्राका अनुभव ले सकते है, ये परस्पर प्रीतिका व्यवहार करते हैं, सब राष्ट्रीय हलचल इनहींके कारण होती, ये परोपकार करते रहते हैं।

(३) जगत्‌में देव—अग्नि, वायु, विद्युत्, सूर्य आदि—ये सब जगत्‌के पदार्थ जगत्‌का संपूर्ण व्यवहार होनेमें सहायता देते हैं। इनहींके कारण मनुष्यादि प्राणी उक्त व्यवहार कर सकते हैं।

इस प्रकार तीनों स्थानोंमें देवोंकी स्थिति है। अब एक उदाहरण लेकर उक्त अर्थ संगत होता है या नहीं इसका विचार करेंगे। उदाहरणके लिये निम्न मंत्र देखिए-

ननद देवा आप्नुवन् ॥ यजु. ४०।४

“ (देवाः) देव (एनत्) इस ब्रह्मको [न आप्नुवन्] प्राप्त नहीं कर सकते। ” यह शब्दार्थ है। उक्त तीनों दृष्टियोंसे इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है। (१) इंद्रियोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती, (२) विद्वान्, शूर, व्योपारी और कारीगरोंको ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती, (३) अग्नि, वायु, रविको ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती। उक्त यजुर्वेदके मंत्रका यह सीधा अर्थ है। यहां कई पूछेंगे कि इस अर्थके लिये कोई प्रमाण है या नहीं? है। इस अर्थके लिये उपनिषदोंमें ही प्रमाण हैं, देखिए--

(१) केन उपनिद् के पहिले दो खंडोंमें कहा है कि इंद्रियोंके द्वारा ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता और (३) तीसरे खंडमें कहा है कि अग्नि और वायु भी उसको नहीं जान सके। अर्थात् उक्त यजुर्वेद के मंत्रके एक टुकडे की व्याख्या संपूर्ण केनोपनिषद् है। ‘ नैनद्देवा आप्नुवन् ’ इस मंत्रके इतने हिस्सेका भाष्य ही केनोपनिषद् है।

(२) अब शेष रहा विद्वानके विषयका अर्थ! इसकी व्याख्या छांदोग्य उपनिषद् प्र० ७। १ में देखिए। नारद मुनि भगवान् सनत्कुमारके पास जाकर कहते हैं कि मैंने “ चारों वेद, इतिहास, पुराण आदि सब पढे हैं, परंतु मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ। ” शब्दों का ज्ञान हुआ परंतु आत्माका अनुभव नहीं हुआ। यही यहां तात्पर्य है। बडे बडे पंडित वेदादि शास्त्रों पर उत्तम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, ब्रह्मके गुणभी कहेंगे परंतु सब जबानी जमाखर्च उनका होता है। संपूर्ण व्याख्यानके बीचमें सब खोखलापन रहता है इसलिये कि उनका स्वयं अनुभव नहीं होता है। मिश्रीके मीठेपनका वर्णन पढना और है और मिश्रीका स्वाद लेना और है। मिश्रीके वर्णनके समान वेदमें परमात्माका वर्णन है। परंतु अनु-

भव योगके अनुष्ठानसेही प्राप्त होना है। जबतक योगसाधन न किया जाय तबतक जबानी जमाखर्च से कोई लाभ नहीं होता। इसी लिये वेदने स्वयं कहा है कि—

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति॥ ऋग्वेद। १।१६४।३९

" जो उस ब्रह्मको नहीं जानता, वह मंत्रोंसे क्या करेगा ? " अर्थात् परमात्माका अनुभव केवल मंत्रोंके ज्ञानसे नहीं होगा। मंत्रोंका ज्ञान यह एक साधन अवश्य है, परंतु केवल मंत्रार्थ समझनाही पर्याप्त नहीं है, यह आशय यहां है।

अस्तु इस प्रकार 'देव' शब्दके तीनों अर्थ लेकर स्वयं उपनिषद्-कारोंने वेदकी व्याख्या की है। इसलिये उक्त अर्थ ठीक हैं। अस्तु अब इसका फलित अर्थ देखिए—

वैदिक शब्द	आध्यात्मिक भाव	आधिभौतिक भाव	आधिदैविक भाव
	व्यक्तिमें देव	राष्ट्रमें देव	जगत्में देव
१ देव	इंद्रिय(पंचज्ञानेंद्रिय,पंचकर्मेंद्रिय)	विद्वान(ज्ञानी, शूर, व्योपारी,कारीगर)	अग्नि, विद्युत्, वायु,मरुत् आदि
२ देव लोक	इंद्रिय स्थान	विद्वानोंका स्थान	अग्नि आदिका स्थान
देवसभा	इंद्रियगण, इंद्रिय ग्राम, मस्तिष्क।	विद्वत्परिषद्,आमंत्रण,परिषद्,सभा।	आकाशमें देवताओंका समूह।
३ दिव्य	इंद्रिय संबंधी	विद्वानोंकेसंबंधी	अग्निआदिविषयमें
४ स्वर्ग सु-वर्ग (उत्तम वर्ग)	उत्तम इंद्रियोंका वर्ग	उत्तम विद्वानोंका संघ	अग्नि आदि देवताओंका उत्तम वर्ग।

इस प्रकार उक्त अर्थोंका फलितार्थ है। इन भावार्थोंको ध्यानमें रख कर वेदका अर्थ देखना चाहिए। देवोंकी सभा जैसी शरीरमें है वैसीही राष्ट्रमें और जगत्में होती है। किसी स्थानपर देवोंके राज्यमें राक्षसोंका राज्य न हो; इस बातकी खबरदारी लेनी चाहिए। विशेषतः अपने शरीरके इंद्रिय उत्तम संस्कारोंसे सुसंस्कृत बनाने और सच्चे देव बनाने चाहिए।

जो देवताएं वेदमें आगई हैं उनके तीनों स्थानोंमें भाव देखकर वेदका गुह्य आशय देखना चाहिए, तभी वेदका सत्य ज्ञान प्रकाशित हो सकता है और मानव जातिके कल्याणका सत्य मार्ग ज्ञात हो सकता है। आशा है कि विद्वान पाठक इस दृष्टिसे विचार करेंगे।

पाठ ८

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते।
श्रद्धां हृदय्य १ या कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु॥

ऋ. १०।१५१।४

(देवाः यजमानाः) दिव्य यजमान (श्रद्धां) श्रद्धाको प्राप्त होते हैं। (वायु-गोपाः) प्राणसे सुरक्षित होनेवाले प्राणायाम करनेवाले योगी श्रद्धा से ही उपासना करते हैं। (हृदय्यया आकूत्या) हृदयके उच्च भावसे (श्रद्धां) श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धासे ही (वसु विन्दते) धन प्राप्त होता है।

सब लोक श्रद्धा होनेसे ही सत्कर्म कर सकते हैं। योगी लोक प्राणायामसे आत्म-शुद्धि करके श्रद्धासे ही उपासना करते हैं। श्रद्धा यों ही नहीं प्राप्त होती, परंतु वह हृदयकी एक विशेष भावनासे उत्पन्न होती है। श्रद्धासे ही सब पुरुषार्थ सफल और

सुफल होते हैं। इसलिये अपनी वैयक्तिक तथा जातीय उन्नतिके लिये हरएकको अपने अंदर श्रद्धा बढानी चाहिये।

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि।
श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः॥

ऋ. १०।१५१।५

प्रातः कालमें श्रद्धासे कर्म करते हैं और उसी प्रकार मध्यदिनमें और सूर्य के (निम्रुचि) अस्त होनेके समयमें भी श्रद्धा से भक्ति करते हैं। हे श्रद्धे! हम सबको श्रद्धासे युक्त करो॥

श्रद्धा, विश्वास, मनका निश्चय, दिल का अटल भरोसा, ही मनुष्यसे महान् महान् पुरुषार्थ कराता है। श्रद्धा के विना मनुष्य कुछभी नहीं कर सकता। जैसी धार्मिक कृत्योंमें श्रद्धा होनेसे बडे बडे धर्म कृत्य मनुष्य कर सकता है, उसी प्रकार सब अन्य व्यवसाय भी श्रद्धा होनेसे ही किये जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र श्रद्धाका अधिकार चलता है। इसलिये श्रद्धा एक बडी भारी शक्ति है। यह श्रद्धा मनुष्योंमें उत्पन्न होवे और उसके द्वारा मनुष्य सदा सत्कार्य करते रहें।

मनुष्यमें कितनी भी शक्ति, बुद्धि तथा अन्य प्रकारकी समर्थता क्यों न हो परंतु यदि श्रद्धा उसमें न होगी तो उसके अन्य सद्गुण उत्तम प्रकारसे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होते। अर्थात् अश्रद्धाके कारण अन्य सद्गुणों का बल कम होता है और श्रद्धाके कारण अपना बल बढ जाता है। इसलिये न केवल धार्मिक भूमिकामें परंतु हरएक अन्य भूमिकामें श्रद्धासे ही कृतकार्यता सिद्ध होती है।

इसलिये हरएक को उचित है, कि वह अपने अंतःकरण में श्रद्धा भक्तिका विकास होने दें। तथा जो जो सत्कर्म करना है

उसको श्रद्धाके साथ उत्तम प्रकार करनेका अभ्यास करें, जिनके अंतःकरणमें श्रद्धा नहीं होती, वे प्रयत्नसे अपने में श्रद्धाका उदय कर सकते हैं ॥

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम् ॥
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥२॥

अ० ६ । १०८

(अहं) मैं (प्रथमां) पहिली (ब्रह्मण्वतीं) ज्ञानयुक्त (ब्रह्म-जूतां) ज्ञानियों द्वारा सेवित (ऋषि-स्तुतां) ऋषियोंसे स्तुति की गई (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियोंसे पान की गई (मेधां) धारणायुक्त बुद्धिको (देवानां अवसे) देवों-इंद्रियों और ज्ञानियों-की रक्षाके लिये (हुवे) प्राप्त करता हूं ।

जिस प्रकारकी धारणावती बुद्धिकी प्रशंसा सब विद्वान् कर रहे हैं, उसकी धारणाकी उन्नति अपने अंदर करनी चाहिये । धारणावती बुद्धिको मेधा कहते हैं। जिससे मनके अंदर ज्ञानादिकी धारणा होती है, उस शक्तिका नाम मेधा है । यह मेधाशक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी बुद्धिकी विशालता मनुष्य दिखा सकता है । इस लिये हरएक मनुष्य को उचित है, कि वह अपने अंदर इस धारणावती बुद्धिको बढावे ।

यां मेधामृभवो विदुर्यां मेधामसुरा विदुः ।
ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥ ३ ॥

अ. ६ । १०८

(यां मेधां) जिस मेधाको (ऋभवः विदुः) ज्ञानी जानते हैं, जिस (मेधां) बुद्धिको (असुराः विदुः) असुर जानते हैं, (यां भद्रां मेधां) जिस कल्याणमयी बुद्धिको ऋषि जानते हैं, (तां मयि आवेशयामसि) उस श्रेष्ठ बुद्धिको मेरे अंदर स्थापित करता हूँ ।

सब ज्ञानी लोग जिस धारणावती बुद्धिका अनुभव करते हैं, वह बुद्धि हरएक को प्राप्त करनी चाहिये।

यामृषयो भूतकृतो मेधा मेधाविने विदुः।
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृणु ॥ ४॥
अ. ६।१०८

हे अग्ने! (यां मेधां) जिस मेधा बुद्धिको (मेधाविनः भूत-कृतः) ज्ञानी और पुरुषार्थी ऋषि (विदुः) अनुभव करते रहे, उस मेधा बुद्धिसे (मेधाविनं) बुद्धिमान (मां कृणु) मुझे कर।

ज्ञानी ऋषियोंकी बुद्धि जैसी सूक्ष्म विचार करने में समर्थ थी, उस प्रकार अपनी बुद्धि करनेका यत्न करना चाहिये।

मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यंदिनं परि।
मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे॥
अथर्व० ६।१०८।५

(सायं) सायंकाल, (प्रातः) प्रातः काल और (मध्यं दिनं) दिनके मध्यमें (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्यके किरणोंके साथ तथा (वचसा) अपनी वाक् शक्तिके साथ (मेधां) मेधा नामक धारणावती बुद्धिको धारण करते हैं।

मेधा बुद्धिकी वृद्धिके लिये हरएक को प्रतिदिन सुभे शाम प्रयत्न करना चाहिये। दक्षतासे प्रयत्न करनेपर ही इसकी वृद्धि होती है।

पाठ ९

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता ।
यथैव ससृजे घोरं तथैव शांतिरस्तु नः ॥ अ. १९।९।३

(या इयं) जो यह (ब्रह्म-संशिता) ज्ञानसे तीक्ष्ण बनी हुई (परमेष्ठिनी वाग्देवी) परमात्मामें संबंध रखनेवाली वाग्देवी; (यथा) जिससे (घोरं ससृजे) भयंकर प्रसंग उत्पन्न होता है, (तथा एव) उसीसे (नः शांतिः अस्तु) हमें शांति प्राप्त होवे ।

वाणी आत्माकी प्रेरणासे उत्पन्न होती है, इस वाणीके दुरुपयोग से अनंत झगडे खडे होते हैं, और सदुपयोगसे अनंत उपकार भी होते हैं । इसलिये वाणीके सदुपयोग द्वारा हमें उत्तम शांति प्राप्त हो, यह प्रार्थना इस मंत्र में है, जो सूचित करती है कि, हरएक मनुष्य वाणीका सदुपयोग करके शांति स्थापन करनेमें अपनेसे जो हो सकता है, करे ।

इदं यत् परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम् ।
येनैव ससृजे घोरं तेनैव शांतिरस्तु नः ॥
अ. १९ । ९ । ४

(इदं) जो (ब्रह्मसंशितं) ज्ञान से तीक्ष्ण बना हुवा (परमेष्ठिनं) परमात्मा से संबंध रखने वाला (मनः) मन है, जिससे (घोरं) भयंकर परिणाम भी होता है, उसी से हमें शांति प्राप्त हो ।

हमारे अंदर मन है, जो आत्मा की शक्ति से यहां कार्य कर रहा है । इस मन के दुरुपयोग से बडे भयानक दुष्परिणाम होते हैं, परंतु यदि वह मन अपने वश में रहा, तो अत्यंत उन्नति प्राप्त होती है। इस लिये मन से कदापि बुरे विचार करने नहीं चाहिये, परंतु अच्छे पोषक विचार कर के श्रेष्ठ बनने का ही यत्न हरएक को करना चाहिये ।

पाठ १८

इमानी यानि पंचेंद्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि। यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शांतिरस्तु नः॥

अ. १९।९।५

ये (पंच-इंद्रियाणि) पांच ज्ञानेंद्रियां (मनः षष्ठानि) जिस में मन छठवां है, (ब्रह्म-संशितानि) जो ज्ञान से सुतीक्ष्ण बनकर मेरे (हृदि) हृदय में रहते हैं, जिन से (घोरं) भयंकर परिणाम भी होता है। उनसे ही हमें शांति प्राप्त होवे।

मन और इंद्रियां यदि बिगड बैठीं, तो मनुष्य को कितनी आपत्ति में डालतीं हैं, यह बात प्रसिद्ध है, परंतु वशमें रहीं, तो उनसे ही बहुत उन्नति होती है। इस लिये उन को वश में रखकर उन के उत्तम उपयोग द्वाराही शांति स्थापन करनी चाहिये।

मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात्।

अ० १६।४।३

प्राण मुझे (मा हासीत्) न छोडे और अपान भी मुझे (अवहाय) छोडकर न (परा गात्) दूर न जावे।

प्राण और अपान मेरे अंदर उत्तम बलवान बनकर रहें।

अजैष्माद्यासनामाद्या भूमानागसो वयम्।

अ. १६।६।१

(अद्य अजैष्म) आज हमने जीत लिया है, आज हमने (असनाम) धन प्राप्त किया है। (वयं) हम (अनागसः) पापरहित (अभूम) हो गये हैं।

(१) विजय प्राप्त करना, (२) धनादि भोग प्राप्त करना और (३) निष्पाप बनना चाहिये।

मन आदि संपूर्ण शक्तियों की पूर्व उपदेशानुसार उन्नति करने से ही अपना विजय होगा। इस लिये अपनी सर्वांगीण उन्नति करने के लिये हरएक को परम पुरुषार्थ करना चाहिये। इस विषयमें निम्न लिखित सूक्त देखिये—

> वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ॥
> अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्बलम् ॥१॥
> ऊर्वो रोजो जंघयोर्जवः पादयोः ॥
> प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः ॥ २ ॥
> तनूस्तन्वा मे सहे दतः सर्वमायुरशीय ॥
> स्योनं मे सीद पुरुः पृणस्व पवमानः स्वर्गे ॥ ३ ॥
> प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ॥
> प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ १ ॥
> उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय ॥
> आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥ १ ॥
>
> अथर्व. कां. १९ सू. ६०, ६१, ६२, ६३

मेरे (आसन्) मुखमें पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उत्तम वक्तृत्व-शक्ति रहे, नासिकामें प्राणशक्ति संचार करती रहे, आंखोंमें दृष्टि उत्तम प्रकारसे रहे, कानोंमें श्रवणशक्ति रहे, (अ-पलिताः केशाः) मेरे बाल सफेद न हों (अ शोणाः दन्ताः) मेरे दांत मलीन न हों, मेरे बाहुओंमें बहुत बल रहे, मेरो ऊरुओंमें (ओजः) शक्ति रहे, जांघोंमें (जवः) वेग रहे, पाओंके अंदर (प्रतिष्ठा) स्थिरता और दृढता रहे, मेरे सब अवयव (अरिष्टानि) हृष्टपुष्ट हों, मेरा आत्मा सदा उत्साहपूर्ण रहे, (तनूः) मेरे शरीरके सब अवयव उत्तम अवस्थामें रहें। (दतः) दबानेवाले शत्रुको (सहे) सहन करनेकी शक्ति मेरे अंदर रहे। मैं (सर्वं आयुः)

पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करूंगा। पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरे सब अवयव हृष्टपुष्ट रहें, मुझे (स्योनं) सुख प्राप्त हो, (पुरु) बहुत पूर्णत्व प्राप्त हो, मैं शुद्ध होकर (स्वर्गे) स्वर्गमें—अर्थात्-उत्तम लोकमें प्रसन्नतासे रहूंगा।

(प्रियं) मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमें प्रिय करो। सब (पश्यतः) देखनेवालोंमें मैं प्रिय हो जाऊंगा, अर्थात् मैं लोक-मान्य बनूंगा।

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन्! (उत्तिष्ठ) उठ। और (यज्ञेन) सत्कर्म के द्वारा (देवान् बोधय) विद्वानोंमें जागृति उत्पन्न कर। तथा आयु, जीवन, संतति, पशुपालन, कीर्ति तथा सत्कर्म करनेवालों का बल बढाओ।

इन सूक्तोंके मंत्रोंमें मनुष्यके अभ्युदयका स्वरूप उत्तम रीतिसे वर्णन किया है, (१) प्रथमतः अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंकी उन्नति करनी चाहिये। जिसका शरीर कमजोर है, मन निर्बल है और बुद्धि क्षीण है, वह परोपकारके पुरुषार्थ भी उत्तमतासे कर नहीं सकता। इसलिये वैयक्तिक उन्नतिका प्रयत्न सबसे प्रथम होना चाहिये। (२) तत्पश्चात् दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये मानसिक और आत्मिक समता प्राप्त करनी चाहिये। इस समतासेही मनुष्य जनताके उपयोगी महत्कार्य करने योग्य बनता है। समताका भाव मनमें स्थिर न रहा, तो वह मनुष्य सार्वजनिक कार्य करनेमें असमर्थ हो जाता है। मानसिक समता और स्थिरतासे शारीरिक आरोग्य और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये मानसिक और आत्मिक समता प्राप्त करनी चाहिये। इस समतासे ही मनुष्य जनताके उपयोगी मह-त्कार्य करने योग्य बनता है। समता का भाव मनमें स्थिर न रहा, तो वह मनुष्य सार्वजनिक कार्य करनेमें असमर्थ हो जाता है।

मानसिक समता और स्थिरतासे शारीरिक आरोग्य और दीर्घ आयुष्य भी प्राप्त होता है। अल्पायु मनुष्य तथा अस्थिर चित्तका मनुष्य जनताके हितके काम कैसे कर सकता है? चालीस पचास वर्षतक मनुष्य अनुभव प्राप्त करता है और पश्चात् की आयु में वह अनुभव लोगों को देता है। जो मनुष्य अल्पायु होता है, वह अनुभव प्राप्त करने की आयु में ही मरता है, इस लिये उस से कोई विशेष कार्य जनता के लाभ के लिये होना अशक्य है। अतः पुरुषार्थी मनुष्य को उचित है, कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के साथ अपनी दीर्घ आयु बनाने का यत्न करे। (३) इतनी योग्यता के पश्चात् वह जनता के हित के कार्य कर सकता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्रों के उपयोगी महत्कार्य करके, उनको प्रीति संपादन करता है। तात्पर्य सर्वजन हितकारी पुरुषार्थ करने से सब जनता उसपर प्रेम करती है, और वह लोकप्रिय बन जाता है। (४) इस समय उसका कार्य केवल जनता को संतुष्ट करना ही नहीं होता, प्रत्युत जनता को योग्य कर्तव्य बतानेके लिये वह उत्तम बोध करना होता है।

अस्तु। इस प्रकार मनुष्य की क्रम उन्नति होती है। यह मानवी उदय के स्वरूप का उपदेश इन सूक्तों का विचार करने से पाठकों को प्राप्त हो सकता है।

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥
ऋ. १।८९।८

कानोंसे (भद्रं) कल्याणमय उपदेशही सुनें, (अक्षभिः) आंखोंसे कल्याणकारक दृश्यही देखें। हे (यजत्राः देवाः) याजक

देवता लोगों। स्थिर अंगोंसे युक्त (तनूभिः) शरीरोंसे (तुष्टुवांसः) ईश्वरकी प्रशंसा करते हुए (देवहितं आयुः) देवोंके हित करनेके लिये अपनी आयु (व्यशेम) समाप्त करें।

शरीरके संपूर्ण अवयवोंसे श्रेष्ठोंकी सेवा और उनका सत्कार करते हुए, तथा संपूर्ण श्रेष्ठ कर्तव्योंको पूर्ण करते हुए, हम पूर्ण आयु प्राप्त करें। इस मंत्र में यद्यपि कान और आंखोंकाही उल्लेख है, तथापि सब अन्य अवयवोंके विषयमें इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये। अर्थात् अपने हरएक अवयवसे शुभ कर्म कराने की प्रतिज्ञा इस समय करनी चाहिये और दक्षताके साथ व्यवहार करके उक्त प्रतिज्ञाकी पूर्णता करनी चाहिये। शरीरके हरएक अवयवसे इस प्रकार शुद्ध कर्म करनेकी दक्षता जो बतायेंगे, वेही उन्नत हो सकते हैं।

मनुष्य शरीरकी कृतकृत्यता उक्त प्रकार कर्म करनेसे ही हो सकती है। प्रत्येक अवयवको शुभकर्म में प्रवृत्त करनेसे उन्नति और अशुभ कर्म में प्रवृत्त करनेसे अवनति होती है, यह नियम ध्यानमें रखनेसे मनुष्य की सदा उन्नति ही होती रहेगी।

सप्त स्वसॄररुषीर्वावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दृशेकम्।
अंतर्येमे अंतरिक्षे पुराजा इच्छन्वव्रिमविदत्पूषणस्य॥

ऋ. १०।५।५

(वावशानः विद्वान्) इंद्रियोंको वशमें रखनेवाले ज्ञानीने (कं दृशे) आनंदके दर्शनके लिये (मध्वः) अमृतसे (अरुषीः) तेजस्वी (सप्तस्वसॄः) सात बहिनें- सप्त इंद्रियां (उत् जभार) ऊपर लाई है। और (पुराजाः) पहिले जन्मा हुआ वह जीवात्मा (अंतरिक्षे) अंतःकरण के

(अन्तः) बीचमें (येमे) नियमन करता है। जो उन्नतिकी (इच्छन्) इच्छा करता है, वह (पूषणस्य वव्रिं) पोषक का आश्रय (अविदत्) प्राप्त करता है।

संयमी विद्वान् आनंद प्राप्तिके लिये आत्मशक्ति से अपनी सातों इंद्रियोंको उन्नतिके मार्गपर चलाता है। जिसने पहिले भी अनेक वार जन्म लिये हैं, ऐसा यह जीवात्मा अपने अंतःकरणके द्वारा सबका नियमन करता है। ऐसा आत्म संयमी जिस प्रकारकी उन्नति चाहता है उस प्रकारकी उन्नति ईश्वरकी सहायतासे उसको प्राप्त होती है। नाक, जिव्हा, आंख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये सात आत्माकी बहिनें हैं। इनके संयमसे उन्नति और असंयमसे अधोगति होती है।

पाठ ११

यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः।
अविस्तस्मात्प्र मुंचति दत्तः शितिपात् स्वधा ॥ १ ॥

अ. ३ । २९

(यमस्य) नियम पालन करने वाले राजा के (अमी सभा· सदः राजानः) ये सभासद राजे (इष्टा-पूर्तस्य षोडशं) अन्नादि भोग का सोलहवां भाग (वि भजन्ते) विभक्त करते हैं। यह सोलहवां भाग (दत्तः) दिया हुवा (अविः) रक्षक होता है और वह (शितिपात्) हानि से (प्रमुञ्चति) मुक्त कर देता है और (स्वधा) अपना पोषण धारण करता है।

राजसभा के सभासद ही सचमुच राजे हैं। ये प्रजासे लाभ का-धनधान्यादि उत्पन्न से सोलहवां भाग राजा के लिये अलग

करते हैं। यही कर लोग राजा को देते हैं। यह दिया हुआ कर ही प्रजाका संरक्षण करता है, अर्थात् यह कर लेकर राजा सब प्रजाकी रक्षा करता है और राष्ट्र में धारणा शक्ति बढाता है। उत्पन्न का १६ वां हिस्साही कर रूपसे राजा को देना चाहिये।

सर्वान् कामान् पूरयत्याभवन्प्रभवन्भवन्।
आकूतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपान्नोप दस्यति ॥२॥

अ. ३।२९।

पूर्वोक्त कर (दत्तः) दिया हुआ (अविः) रक्षक बनकर (शिसिपात्) हानिसे (न उपदस्यति) नाश नहीं करता। परंतु (आकूति—प्रः) संकल्पोंका पूर्ण करता हुआ सब कामनाओंको (आभवन्, प्रभवन्, भवन्) विजयी, प्रभावी और वृद्धि युक्त होकर (पूरयति) पूर्ण करता है।

राजाको सोलहवां भाग कर रूपसे देनेपर वह प्रभावशाली बनकर सब प्रजाको नाशसे बचाता है।

ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा।
ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जने जने ॥

ऋ. ५।६५।२

(तौ) वे (राजानौ) राजा लोग (श्रेष्ठवर्चसौ) उत्तम तेजस्वी, (दीर्घ श्रुत्तमौ) अत्यंत ज्ञानी, (सत्पती) उत्तम पालन करनेवाले, (ऋतावृधौ) सत्य और सरलताके साथ बढनेवाले (जने जने) प्रत्येक संघमें (ऋतावानौ) सत्यके रक्षक हैं।

राजा लोगोंको इन गुणोंसे युक्त होना चाहिये।

यदजः प्रथमं संबभूव सह तत् स्वराज्यमियाय।
यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ॥
अ. १०।७।३१॥

(अजः) हलचल करनेवाला (प्रथमं) सबसे प्रथम (यत्) जब (सं बभूव) मिल जुलकर प्रकट होता है (तत्) तब (सः ह) वही (स्वराज्यं) स्वराज्यको (इयाय) प्राप्त करता है, (यस्मात्) जिस स्वराज्य से (अन्यत्) दूसरा कोई (परं) श्रेष्ठ (भूतं न अस्ति) हुआ नहीं है।

वेदका यह मंत्र स्वराज्य की महिमा बता रहा है। इस मंत्रका हरएक कथन विचार करने योग्य है। यहां का 'अज' शब्द हलचल करने वाला, नेता, संचालक, चलाने वाला, आदि भाव बताता है। "अज्" धातु से यह शब्द बनता है, इस 'अज' धातुका अर्थ जाना, चलना, हिलना, हलचल करना आदि है। अर्थात् जो अग्र भाग में जाता है, जो चलाता है, जो आगे बढने के लिये हलचल करता है, जो अन्यों का नेता होकर उन को आगे बढाता है, वह 'अज' कहलाता है।

इस मंत्र में कहे "स्वराज्य" का अधिक अर्थ निम्न लिखित मंत्र से खुल सकता है।—

आ यद् वामीय चक्षसा मित्र वयं च सूरयः।
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥
ऋ. ५।६६।६

(मित्र) हे मित्रता रखनेवालों अर्थात् जिनके अन्दर विरोध नहीं ऐसे सज्जनों, (ईय चक्षसौ) जिनकी दृष्टि विशाल हुई है ऐसे सज्जनों! तुम सब तथा (वयं) हम सब (सूरयः) विद्वान् मिलकर (व्यचिष्ठे) विस्तृत तथा (बहुपाय्यं) अनेकोंकी सहायता

तसे जिसका पालन होता है, ऐसे (स्वराज्ये) स्वराज्यमें (अ यते महि) स्वराज्य व्यवस्थाको ठीक चलानेका उत्तम प्रकार यत्न करेंगे ।

स्वराज्यके लिये (१) मित्र दृष्टिवाले लोग, (२) विस्तृ दृष्टिके लाग और (३) ज्ञानी लोग, ये तीन प्रकारके लोग योग्य होते हैं । अर्थात् (१) आपसमें झगडनेवाले, (२) संकुचित दृष्टिवाले और (३) अज्ञानी लोग स्वराज्य चलानेमें समर्थ नहीं हो सकते ।

इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम् ॥
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशसा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्

ऋ. १।८०।१॥

हे (वशिष्ठ वज्रिन्) बलवान् शस्त्रधारी ! (इत्था) इस प्रकार (मदे सोमे हि) आनंदकारक शांतिवर्धक सोमके विषयमें ही (ब्रह्मा) ज्ञानी (इत्) निःसंदेह (वर्धनं चकार) संवर्धन करता है । तू (ओजसा) शक्तिके साथ (पृथिव्याः अहिं) भूमिके शत्रुको (निःशसा) दंड दो । और (स्वराज्यं स्वराज्यकी (अनु अर्चन्) योग्य पूजा करनेवाला बन ।

ज्ञानी जन सुविचारोंका संवर्धन करें, शस्त्रधर अथवा बलवान शत्रुओंका प्रतिकार करे और सब मिलकर स्वराज्यशासन क महत्व फैलावें, यह उक्त मंत्रका तात्पर्य है ।

ꣿ